

रायचंद्रगुणस्यानकमारोहण.

१. अपूर्व अवतार एवो क्यारे आवरी ?
क्यारे घडनुं बाळांतर निर्वच जो ?
सर्व संबंधतुं बंधन निरुण छेदीने,
विचरनुं कन महत्पुण्यने पण जो ? अपूर्व०
२. सर्व भावपी औदासीन्य वृत्ति करी,
मात्र देह ते संवसहेतु होय जो.
अन्य कारणे अन्य कनुं कवये नहीं,
देहे पण कियार मूळी नव जोष जो. अपूर्व०
३. दूनोनमोह स्वतीत चद उपग्रयो बोध जे,
देह भिन्न केवल पैतव्यतुं ज्ञान जो;
तेपी प्रधीण चरितमोह धिलोकिये,
वसें एतु शुद्धस्वरूपतुं ध्यान जो. अपूर्व०
४. आरमस्तिरता ज्ञन संक्षिप्त योगनी,
मुख्यपणे तो वसें देहपर्यंत जो,
घोर परिग्रह के उपसर्गप्रये करी,
आवी शके नहीं ते स्तिरमानो अंत जो. अपूर्व०
५. संयमता हेतुपी योगप्रवर्तना,
स्वरूपलक्षे भिन्नभाजा आधीन जो,
ते पण क्षण क्षण घटती जानी स्थितिमां,
अने घाये निश्वरस्वरूपमां लीन जो. अपूर्व०
६. पंच त्रिवयमां रागद्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे न मळे मननो छोम जो.
इन्द्र, शेष ने काळ भाव प्रविवचन,
विचरनुं उदयाधीन पण बीन छोम जो. अपूर्व०
७. क्रोधप्रले तो वसें क्रोधस्वभावता,
मानप्रये तो क्षीनपणातुं मान जो;
भावाप्रये जाया साधी भावनी,
छोमप्रले नहीं छोम समान जो. अपूर्व०
८. बहु उपसर्गकर्माप्रले पण क्रोध यहीं,
बंदे चकि तथापि न मळे मान जो;
देह जाय पण जाया चाव न रोममां,
छोम नहीं छो प्रवक्त सिद्धि निदान जो. अपूर्व०
९. मद्रभाव, मुंडभाव सहजघावता,
अदंगभोजन आदि परम प्रसिद्ध जो,
देह, रोष, मल, हे अने मृगार नहीं,
इन्द्रभाव संवसमय निर्वच सिद्ध जो. अपूर्व०
१०. एतु विचप्रये वसें समदर्शिता,
मान अमाने वसें ते ज स्वभाव जो,
अविन, हे मग्ये नहीं मूल्याधिकता,
अव बोधे पण छुट वसें तयभाव जो. अपूर्व०
११. एकाही विचरनी बडी स्वज्ञानमां,
बडी वरनमां बाप विह्न लक्षण जो;
अहोल आगन ने मनमां नहीं धोभला,
परम मित्रनो जाने पाव्या योग जो. अपूर्व०
१२. घोर तपधर्ममां पण मनने तान नहीं,
सग्न अजे नहीं मनने प्रमत्त भाव जो;
रजकण के सिद्धि वैयार्थिक देवनी,
सर्व मान्या पुष्टल हक स्वभाव जो. अपूर्व०
१३. एम पराजय करीने पारिमोहनो,
आतु हां वहां करण अपूर्व मोक्ष जो;
श्रेणी शरकणी करीने आनंदता,
अनन्य चित्तन जनिदय शुद्ध स्वभाव जो. अपूर्व०
१४. मोह स्वयंभूरक्षण समुद्र तरी करी,
रिपति हां वहां क्षीणमोह गुणस्वान जो;
अन समय हां पूर्णस्वरूप बीनराग घई,
अगदातुं निज केवलज्ञाननिधान जो. अपूर्व०
१५. पार कर्म धनधानी ते व्यचछेद वहां,
मदमां बीजतनो आत्मनिक नाता जो;
सर्वभाव क्षाला दहा सह शुद्धता,
कुलकुल प्रनु बीये अनन्य प्रकाश जो. अपूर्व०
१६. देवनीवादि पार कर्म वसें जहा,
बडी सीरसीवन् आकृति भाव जो;
ते देहाधुर आधीन जेनी स्थिति छे,
आधुर पूर्ण, मटिये वैहिकप्राप्त जो. अपूर्व०
१७. मन, बचन, कथा ते कर्मनी वर्णना,
छूटे जहा लकळ पुष्टल लवच जो;
एतु अयोगितुणस्थानक हा वसैतुं,
महाभाग्य मुलदायक पूर्ण अंबप जो. अपूर्व०
१८. एक परमाणु मात्रनी मळे न स्वरोता,
पूर्णकलकरहित अहोलस्वरूप जो;
शुद्ध निरञ्जन पैतव्यमूर्ति अनन्यमय,
अगुन, सधु, अजुले सहजपरूप जो. अपूर्व०
१९. पूर्व प्रयोगादि कारयता योगपी,
उर्ध्वगंधय सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो,
सादि अचन अनत समाधिमुक्ता,
अनन्य द्योतन, ज्ञान, अनन्य सहित जो. अपूर्व०
२०. जे वद भी सर्वज्ञे सीतुं ज्ञानमां,
कही शक्या नहीं पण ते भी भगवान जो;
तेह स्वप्नने अन्य पापी ते तु कहे ?
अनुभवगोचर पाव रक्षुं ते ज्ञान जो. अपूर्व०
२१. एह परमाणुप्रसिद्ध कर्तुं ध्यान में,
महाधर के हल ममोरथरूप जो,
गोपण निधय राजचंद्र मनने रक्षो,
प्रनुभाजाए जानुं ते ज स्वकय जो. अपूर्व०

શ્રીયુત શ્રવેરી માણેકચંદ પાનાચંદતરફથી

પોતાના મ્યર્ગસ્ય ભત્રિજા

શ્રી પ્રેમચંદ મોતીચંદના સ્મરણાર્થે

શ્રીમાન્ કુન્દકુન્દસ્વામીપ્રણીત

પંચાસ્તિકાયસમયસાર

નામક

અનુત અને અગ્યુત્તમ શાસ્ત્રનું માધાનુવાદ

તેપાર પરાયવાર્મા

અને

છગવશ્વતી મદદદામક

ક. ૧૫૯) શાસ્ત્રાગ્રણીની રચમ

શાયચંદ્રજૈનશાસ્ત્રમાલાને

મેરદામક આપવામાં આવી છે.

- [illegible]

ચામડાના મેડી

શ્રીયુત શંખેરી માણેકચંદ પાનાચંદતરફથી

પોતાના મ્યગસ્ય ભવિષ્યા

શ્રી પ્રેમચંદ મોતીચંદના મ્મરણાર્થે

ધીમાન્ શુન્દશુન્દમ્યાર્માપણીને

પંચાસ્તિકાયસમયસાર

નામક.

અશુભ અને અન્યુષમ શાસ્ત્રનું માપાનુસાર

મેયાર પરાવચારી

અને

આપવામાં મદદદાતા

ર. ૩૫૦) શાસ્ત્રજ્ઞોની સ્થાપ

રાયચંદ્રજેનદાસમાલાને

મેટદાન આપવામાં આવી છે.

१. अपूर्व अथवा सर्वो क्याने आनन्दे ?
क्याने धर्मो बाह्यो निर्वाण ओ ?
सर्व संवत्सु संपन्न निरुप लेखि,
विश्वानु कथ महापुरुषने पंच ओ ? अपूर्व
२. सर्व मावधी औदार्यो नृपि नृपि,
माय देह ने संवत्सु देह ओ ?
अन्य कारणे अन्य कर्तुं कर्तुं नहि,
देहे वन विविध धर्मो नव ओव ओ. अपूर्व
३. दर्शनमोह अनीन चर इषयो कोष जे,
देह मित्र केवल चैतन्यनु ज्ञान ओ ?
नेपी प्रदीप चरितमोह विलोकिये,
वर्त्तें एतुं शुद्धस्वभावनु प्यान ओ. अपूर्व
४. आत्मविद्वत्ता नृप संश्रित योगी,
मुख्यपणे तां वर्त्तें देहपर्वण ओ ?
घोर परिग्रह के उपमाप्रये करी,
आमी शक्ते नहीं ने विवरणो अंग ओ. अपूर्व
५. संयमेना हेतुपी योगप्रवर्त्तना,
स्वरूपलक्षे विनम्राज्ञा मापीन ओ,
ते वन धन धन पटनी आनी विनिर्मा,
अने धावे निरुपस्वभाव लीन ओ. अपूर्व
६. पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे न मळे मनको छोम ओ.
द्रव्य, क्षेत्र ने काळ भाव अनिरुपण,
विश्वानु उदपापीन पन बीन छोम ओ. अपूर्व
७. क्रोधप्रये तो वर्त्तें क्रोधस्वभावता,
मानप्रये तो दीनतानु मान ओ ?
मायाप्रये भाया साधी मावनी,
छोमप्रये नहीं छोम समान ओ. अपूर्व
८. बहु उपसर्गताम्रये वन क्रोध यही,
वदे चकि तथापि न मळे मान ओ ?
देह आय वन भाया धाय न छोममां,
छोम नहीं छो प्रवळ सिद्धि निदान ओ. अपूर्व
९. नम्रभाव, शुद्धभाव सहअग्रानता,
अर्द्धपौषण आदि परम प्रसिद्ध ओ,
कदा, रोम, मल, के अने शृंगार नहीं,
द्रव्यभाव संयमप निर्वाण सिद्ध ओ. अपूर्व
१०. हातु मित्रप्रये वर्त्तें समदक्षिणा,
मान अमाने वर्त्तें ते ज स्वभाव ओ,
जीविन, के मरणे नहीं श्रुताधिकता,
भव मोक्षे वन शुद्ध वर्त्तें समभाव ओ. अपूर्व
११. एकाही विचारो पटी इवतावता,
वटी वर्त्तनां बाप सिंह संवोग ओ ?

- अन्य अग्रान ने मनको नहीं बांधता,
परम मित्रो ज्ञाने कथना अंग ओ. अपूर्व
१२. पौर नम्रधर्मां वन मनने मन नहीं,
मन्य अने नहीं मनने प्रमद भाव ओ ?
रज्ज्वन के सिद्धि वैयर्थिक देखनी,
सर्व माया पुन नृप नृप भाव ओ. अपूर्व
१३. नृप वराज्य करीने पारिवर्त्तनां,
आतुं तां उपां कथन अपूर्व भाव ओ ?
नेपी अग्राननी करीने अग्रान,
अनन्य विनय अनिरुप शुद्ध इवताव ओ. अपूर्व
१४. मोह स्वर्गभूषण समुद्र नदी करी,
मिनि रत्नां उपां धीगमोह शुद्धभाव ओ ?
अन समय रत्नां पूर्णस्वभाव बीनगाव चर,
प्रगटातुं निरुप केवलज्ञाननिदान ओ. अपूर्व
१५. चार दर्म धनपात्री ने अग्राने उपां,
नम्रमां बीनगावो अग्रानिक भाव ओ ?
सर्वभाव ज्ञाना उदा सह शुद्धता,
नृपनृप प्रभु बीर्य अनन्य प्रकाश ओ. अपूर्व
१६. वेदनीयादि चार दर्म वर्त्तें जहां,
वही सीरीयन् आहूति भाव ओ ?
ने देहातु मापीन नेवी निरुपि छे,
आतुं पूर्ण, मटिये देहिद्वारा ओ. अपूर्व
१७. मन, कथन, काया ने दर्मनी दर्मता,
मृते जहां नम्र नृप संवत्सु ओ ?
एतुं अग्रानिगुणस्थानक तां वर्त्तें,
महाभाष्य सुवर्दायक पूर्ण अर्थ ओ. अपूर्व
१८. एक परमातु मावनी मळे न रत्नां,
पूर्णकलंकहित अग्रानस्वभाव ओ ?
शुद्ध निरुपन पैनन्यमूर्ति अनन्यमय,
अगुन, लघु, अमूर्त सहअग्रदक्ष ओ. अपूर्व
१९. पूर्व प्रयोगादि कारणता योगपी,
ऊर्णमयन सिद्धांत्य प्राप्त सुस्थित ओ ?
मादि अनन्य अनन्य समाधिमुखता,
अनन्य दर्शन, ज्ञान, अनन्य सहित ओ. अपूर्व
२०. जे पद ओ सर्वज्ञे रीतु ज्ञानमां,
वही दक्षता नहीं वन ते ओ मावताव ओ ?
तेह स्वरूपने अन्य बाणी ते शु कहें ?
अनुभवयोग्य भाव रक्षुं ते ज्ञान ओ. अपूर्व
२१. एह वनवत्प्रसिद्धि कर्तुं प्यान ने,
मावताव ने हाल मनोरथक ओ,
तोपन निरुप रात्रिपद मनने रक्षो,
प्रभुमाज्ञा पातुं ते ज स्वरूप ओ. अपूर्व

દાસીજીનાં મુદ્રા

શ્રીયુત શયેરી માણેકચંદ પાનાચંદતરફથી
પોતાના સ્વર્ગસ્થ ભત્રિજા
શ્રી પ્રેમચંદ મોતીચંદના સ્મરણાર્થે
ધીમાન્ કુન્દકુન્દસ્વામીપ્રણીત
પંચાસ્તિકાયસમયસાર

નામક

અનુત્ત અને અત્યુત્તમ શાસ્ત્રનું ભાષાનુવાદ
તૈયાર કરાવવામાં
જને

છાપવામાં મદદદાતા

રૂ. ૩૫૦) સાદાવ્રણસોની રકમ

રાયચંદ્રજૈનશાસ્ત્રમાલાને

મેટદાસલ આપવામાં આવી છે.

सर्व हळू प्रतिस्पर्द्धाओंने अपने स्वार्थान रखे हैं.

धीपरमात्मने नमः

रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला ।

३.

श्रीमत्कुन्दकुन्दस्वामिविरचितः

पञ्चास्तिकायसमयसारः

सुजानगढ़निवासीपन्नालालबाकलीवालकृत-

हिन्दीभाषानुवादसहितः

स य

स्वर्गीय शंठ प्रेमचन्दमोतीचन्दजी जाँहरी इत्यभिधानस्य स्मरणार्थं

मुम्बापुरीख-धीपरमधुतप्रभाषकमण्डलम्यत्त्वाधिकारिभिः

निर्णयसागराख्यमुद्रणालये मुद्रयित्वा

प्राकारयं नीतः ।

धीरीरनिर्वाणसेवक २४११.

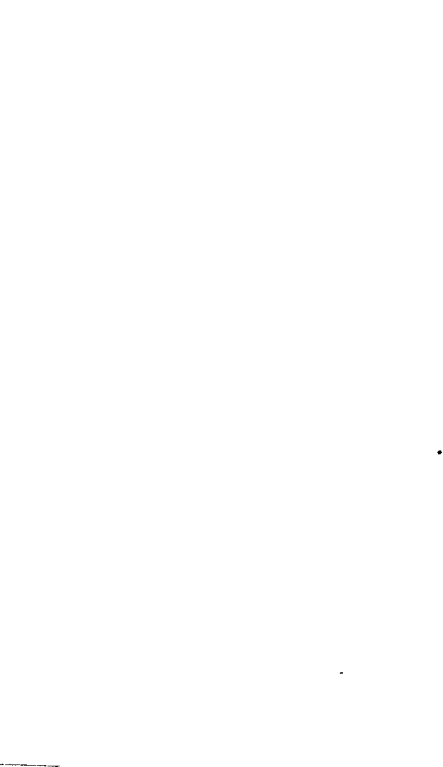
प्रस्तावना ।

जासके मुखारविन्दमें प्रकाश भास बुंद,
 स्यादयाद जैनधन ईद कुंदकुंदसे ।
 तासके अभ्यासमें विकास भेदमान होत,
 मूढ सो छरी नहीं कुबुद्धि कुंदकुंदसे ॥
 देत हैं अशीस शीस नाथ ईद चंद जाहि,
 मोह-भार-खंड-भारतंड कुंदकुंदसे ।
 विबुद्धि-बुद्धि-बुद्धिदा प्रसिद्ध-शुद्धि-सिद्धिदा,
 हुए न हैं न होहिंगे मुनिद कुंदकुंदसे ॥

(कविवर इन्द्रावन)

आजसे २४११ वर्ष पहिले अर्थात् सन् ईसवी से ५१७ वर्ष पहिले हय भारत वर्षकी पुण्यभूमिमें विजु-
 सावन पर्यंतपर जगत्पूज्य परमभारतक भगवान् धी १००८ महावीर (वर्द्धमान) स्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश
 करनेकेलिये समस्त पद्मार्थों स्वरूप अपनी तादिसय दिव्यव्यक्तिद्वारा प्रगट करते थे । उस समय निकटवर्ती
 भगवत्पुत्र विजुनिबोद्धा बंदनीय धतव्दि और बार हानके धारक धीर्धन (इन्द्रभूति) नामा गणप-
 देव भगवद्भक्ति समस्त अर्थको धारण करके हृदयांग धृतस्वरूप रचना करते थे, धीर्बर्द्धमानस्वामीके
 मोक्ष पधारनेके पथान् उक्त गौतम स्वामी १ गुणमार्गार्थ १ और जम्बूस्वामी २ थे तीन केवलज्ञानी हुये
 सो ६१ वर्ष पर्यन्त धीर्बर्द्धमान धीर्बर्द्धर भगवान्के समान ही मोक्षमार्गकी वषार्थ प्रकृषणा (उपदेश) करते
 रहे । इनके पथान् क्रमसे विजु १ नंदिसिद्ध १ अपराजित १ गोवर्धन ४ और भद्रबाहु ५ थे पांच धृतके-
 वनी हृदयांगके धारणी हुये, इन्होंने एकसो वर्षपर्यन्त केवनी भगवान्के समान ही वषार्थ मोक्षमार्गका
 उपदेश किया-इनके पथान् विद्यासाचार्य १ पीठिलाचार्य १ क्षयिव १ जयनेन ४ नागसेन, ५ सिद्धार्थ ६
 हृतिवेष ७ विजय ८ बुद्धिमान् ९ गगदेव १० धर्मसेन ११ थे ग्यारह मुनि ग्यारह भंग और हय पूर्वके
 धारक क्रमसे हुये सो ये भी एकसो विपरीत वर्षतक मोक्षमार्गका वषार्थ उपदेश देते रहे इनके पथान्
 नाराय १ जयपाल २ पांड ३ भुवसेन ४ कलाचार्य ५ थे पांच महामुनि ग्यारह भंगमार्गके पाटी अनुक्रमसे
 सोवखो बीगवर्षमें हुये, इनके पथान् सुभद्र १ वयोधर २ महावत ३ लौहाचार्य ४ थे ४ मुनि एक भंगके
 पाटी अनुक्रमसे ११८ वर्षमें हुये ।

इन प्रकार वर्द्धमानस्वामीके पथान् ६८१ वर्षपर्यन्त भंगज्ञानकी प्रवृत्ति रही, इनके पथान् भंगपाटी
 बोहे भी नहीं हुये किन्तु वर्द्धमानस्वामीके मोक्षपधारनेके ६८१ वर्षके पथान् इतने भद्रबाहुस्वामी अष्टांग
 निमित्तज्ञानके (ज्योतिषके) धारक हुये, इनके समयमें ११ वर्षका बुद्धिमान् पद्मनेने इनके संघमेंसे अनेक
 मुनि शिष्यावाची हो गये और स्वर्णद्वय प्रवृत्ति होनेसे जैनमार्ग अष्ट होने लगा, तब भद्रबाहुके शिष्योंमेंसे
 एक धरसेन नामके मुनि हुये जिनको अमावसीपूर्वमें पद्ममण्डलके यद्वाहृति नाम बोये प्राधनका ज्ञान
 था सो इन्होंने अपने शिष्य भूगवती और पुण्डन इन दोनों मुनियोंको पद्मबा इन्होंने पदस्व नामकी
 मूर्तरचना कर पुराकमें ठिखा, फिर उन बदस्तमूर्तियोंको अन्त्यान् आचार्योंने पड्डर उनके अनुगार
 विलारसे धवल महापवन जयपवलादि टीकाग्रन्थ (सिद्धान्तग्रन्थ) रचे, उन सिद्धान्तग्रन्थोंको जेनि-
 बन्ध विद्वान्तिष्ठदेवने पड्डर रुचिधारा १ सपणासार, गोमहासाहि ग्रंथोंकी रचना कियी, सो बदस्त
 पूनसे लगाय गोमहार पर्यन्तके ग्रंथममूर्तको ग्रंथममूर्तरचंय वा सिद्धान्तग्रन्थ करते हैं । इन
 ग्रंथमें जीव और कर्मके संयोगसे जो संगार पर्यंत होती है उनका विलारसे स्वरूप दिखाया गया है अर्थात्
 १ इनका बनाया हुआ एक अनेकान् बीज ईश्वरके अक्षरमें प्राप्त हुआ है ।

प्रस्तावना ।

जासके मुखारविन्दतें प्रकाश भास बुंद,
 स्यादवाद जिनकेन ईद बुंदबुंदसे ।
 तासके अभ्यासतें विकास भेदज्ञान होत,
 मूढ सो लरी नहीं बुबुदि बुंदबुंदसे ॥
 देत हैं अदीप्त दीप्त नाय ईद चंद जादि,
 मोह-भार-खंड-भारतंड बुंदबुंदसे ।
 विमुदि-बुदि-बुदिदा प्रसिद्ध-भुदि-सिदिदा,
 हुपन हैं न होहिगे मुनिद बुंदबुंदसे ॥

(कविवर इत्यादि)

आजसे २४३१ वर्ष पहिले अर्थात् सन् ईसवी से ५१७ वर्ष पहिले इस भारत वर्षकी पुण्यभूमिमें विपु-
 लाक्षत पर्वतपर जगत्पूज्य परमभारत भगवान् श्री १००८ महावीर (बर्द्धमान) स्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश
 करनेकेलिये समस्त पदार्थोंका स्वरूप अपनी तादृशिय दियव्यनिष्ठ प्रगट करते थे । उस समय निकटवर्ती
 अगणित ऋषि मुनियोंद्वारा वेदनीय सप्तबुदि और चार हानके भारत धीगीतम (इन्द्रभूति) नामा गणधर-
 देव भगवद्भाषित समस्त अर्थों पराण करके द्वायार्थ भुतरूप रचना करते थे, धीर्बर्द्धमानस्वामीके
 मोक्ष पथारनेके पथान् एक नीतम स्वामी १ मुपमाचार्य २ और जम्बूस्वामी ३ वे तीन केवलज्ञानी हुये
 सो ६१ वर्ष पर्यन्त धीर्बर्द्धमान तीर्थंकर भगवान्के समान ही मोक्षमार्गकी वार्थ प्रकृषा (उपदेश) करते
 रहे । इनके पथान् क्रमसे शिष्य १ नंदिमित्र २ अपराजित ३ मोक्षधन ४ और भद्रबाहू ५ वे पांच भुतके-
 वली द्वायार्थोंके पारगामी हुये, इन्होंने एवमो वर्षपर्यन्त केवली भगवान्के समान ही वार्थ मोक्षमार्गका
 उपदेश किया-इनके पथान् सिद्धार्थार्थ १ पारितोषार्थ २ शत्रिय ३ जयनेन ४ मागधेन, ५ सिद्धार्थ ६
 इतिथि ७ विजय ८ बुद्धिमान् ९ गगदेव १० धर्मतेन ११ वे ग्यारह मुनि ग्यारह अंग और इस पूर्वके
 इतिथि ७ विजय ८ बुद्धिमान् ९ गगदेव १० धर्मतेन ११ वे ग्यारह मुनि ग्यारह अंग और इस पूर्वके
 भारत १ जयपाल २ पांडु ३ मुगधेन ४ कथाचार्य ५ वे पांच महासुनि ग्यारह अंगमात्रके पाटी अनुक्रमसे
 दोबरो बीगवर्षमें हुये, इनके पथान् सुभद्र १ वरोधर २ महावच ३ सोहाचार्य ४ वे ४ मुनि एक अंगके
 पाटी अनुक्रमसे ११८ वर्षमें हुये ।

इस प्रकार बर्द्धमानस्वामीके पथान् ६८३ वर्षपर्यन्त अंगज्ञानकी प्रगति रही इसके पथान् अंगपाटी
 कोई भी नहीं हुये किन्तु बर्द्धमानस्वामीके मोक्षपथारनेके ६८३ वर्षके पथान् इसरे महाहस्वामी कष्टांग
 निमित्तज्ञानके (ज्योतिषके) पारक हुये, इनके समयमें १२ वर्षका बुद्धिमान् बहनेने इनके संधर्मसे अनेक
 मुनि शिष्याकारी हो गये और सचष्ट प्रगति होनेसे जैनमार्ग प्रगट होने लगा, तब महाहस्वामीके शिष्योंमें
 एक धर्म्मसेन नामके मुनि हुये जिनको अमायणीपूर्वमें पंचमवस्तुके महाप्रकृति नाम चौथे माधुनका हान
 का सो इन्होंने अपने शिष्य भूतकनी और पुण्यदन्त इन दोनों मुनियोंको पठाया, इन्होंने बटखंड नामकी
 सूत्ररचना कर पुस्तकमें लिखा, फिर उन बटखंडसूत्रोंको अन्यान्य आचार्योंने पढ़कर उनके अनुसार
 किन्तारसे बहल महापठक व्यवधलमि टीकाग्रन्थ (सिद्धान्तग्रन्थ) रचे, उन सिद्धान्तग्रन्थोंको जेनि-
 चन्द सिद्धान्तिकदेने पढ़कर समिधसार १ सपथान्गार, गोमहारादि प्रयोगकी रचना कियी, सो बटखंड
 सूत्रसे लगाय गोमहारा पर्यन्तके प्रथमसूत्रसर्कष का सिद्धान्तग्रन्थ बहते हैं । इन
 सबमें जीव और कर्मेके संयोगसे जो संसार पर्याप्त होती हैं उनका सिद्धारसे स्वरूप दिखाया गया है अर्थात्

१ इनका बनाया हुआ एक अनेकाने दोष दंडरके भेदार्थमें प्राप्त हुआ है ।

भय जीवोंके हितार्थ गुणस्थान मार्गगाओंका बनन पर्यायार्थिक मयरी प्रारम्भमे समग्र बनन दित है। पर्यायार्थिक नयको अनेकान्त धीमे अशुद्ध द्रव्याधिक नय तथा आध्यात्मिक दृष्टिमे अशुद्ध निवर्तन नय तथा व्यवहार नय भी कहते हैं।

उक्त धरसेनाचार्यके समयमें ही एक गुणधर नामा मुनि हुये। उनको ज्ञानप्रदार्ताके दक्षम कर्ममें गृहीत प्रायतनका ज्ञान था। उनमे नागदण्ड नामा मुनिने उग प्रायतनको पदा और इन दोनों मुनियोंने फिर यतिनायक नामा मुनिने उक्त प्रायतनको पदकर उमरी १००० पूर्तिदायक सूत्र रचे उन सूत्रोंपर समुद्रगुण मुनिने १२००० श्लोकोंमें एक विष्णुन टीका रची। जो इन ग्रन्थको श्रीकुन्दकुन्द व्यासी भाने गुण विन-चन्द्राचार्यको पदकर पूरण रहस्यके ज्ञाता हुये और उग ही ग्रंथके अनुगार कुन्दकुन्द व्यासीने नाटक सम-तार पंचाशिकायमयमगार प्रवचनगारादि ग्रन्थ रचे। ये सब ग्रन्थ छिन्नीयश्रुतस्कन्धके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन सबमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याधिकनयका कथन किया गया है अर्थात् अध्यात्मगतिमे इन ग्रंथोंमें आत्माका अधिकार है इगकारण इन शुद्धद्रव्याधिक नयका शुद्धनिगमनय वा परमार्थ भी नाम है। इन ग्रंथोंमें पर्यायार्थिक नयोंकी गणना की गई है। क्योंकि इन जीवरी जगतक पर्यायवृद्धि रहती है तबतक संगार ही है। और जब शुद्धनयका उपदेश श्रवण करनेसे द्रव्यवृद्धि होकर निज आत्माको अनादि अनन्त एक और पदमय तथा परमात्मके निमित्तमे हुये जो निजमात्र तिनसे भिन्न आरगो जानकर अपने शुद्ध स्वस्वका अनुभवकर शुद्धोपयोगमें लीन होय तब ही कर्मोंका अभावकर यह जीव मोक्षपदको प्राप्त होता है।

पञ्चाश्रित्येके अनुसार ये कुन्दकुन्दस्वामी नदिसंघके आचार्योंमें विद्वम संवत् ४९ में हुए हैं। तथा प-धनदी एलाचार्य पृथगिच्छ और वकप्रोष ये ४ नाम भी इनहीके प्रसिद्ध किये गये हैं। यद्यपि ये नाम इन ही के हों तो कोई आश्चर्य नहीं, परन्तु पधनदी आचार्यके बनाये हुये जगत्प्रसिद्ध पधनदि पर्वविशतिका, व ज-द्वीप प्रहसि आदि ग्रंथ भी इनके बनाये हुये हैं ऐसा नहीं कहा जा सक्ता क्योंकि पधनदी नामके आचार्य कई हो गये हैं। जैसे एक तो जम्बूद्वीपप्रसन्निके कर्ता पधनदि हैं जो कि वीरनदीके शिष्य बलनदी और बलनदिके शिष्य पधनदी हैं सो विजयगुरुके निकट शारणगरके शक्तिभूगलके समयमें हुये हैं। दूसरे—पधनदिने पंचविशतिका, शरणसारप्राकृत, धर्मरसायन प्राकृत, ये तीन ग्रंथ बनाये हैं इनका समयदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे पधनदी कर्णसेठ ग्राममें हुये हैं जिन्होंने सुगन्धद्रव्यामुद्यापनादि ग्रंथ बनाये हैं। चौथे—पधनदी कुडलपुरनिवासी हुये हैं जिन्होंने ब्रह्मिका सिद्धान्तकी व्याख्या इतिनामक १२००० श्लोकोंमें बनायी है। पांचवे—पधनदी विक्रम सं. १३९५ में हुये हैं। छठे पधनदी भट्टारक नामसे प्रसिद्ध हुये हैं तिनकी बनाई रत्नत्रयपूजा देवपूजा पूजाकी दक्षिणकालेज लाइब्रेरीमें प्राप्त हुई है। सातवें पधनदी विक्रम संवत् १३९९ में भट्टारक नामसे हुये हैं इनकी लघुपधनदी सहा भी है। इनके बनाये हुये यत्नाचार, आराधनासंप्रद, परमात्मा प्रकाशकी टीका, निषट वैद्यक, भावकाचार, कलिकुडार्थनायविधान, अनन्त कथा, रत्नत्रयकथा आदि ग्रन्थ हैं। इस प्रकार एक नामके धारी अनेक आचार्य हो गये हैं। यह सब नाम हमने पूजा लाइब्रेरीकी रिपोर्टपरसे समग्रहीत किये हैं— इनमें तम्य कितना है सो हम नहीं कह सके और ॥ इनका धृष्टक २ समय निर्णय करनेका ही कोई साधन है। किंतु इस पंचाशिकायसमयप्राकृतके कर्ता कुन्दकुन्दस्वामी जगतमें प्रसिद्ध हैं। इनके बनाये समस्त ग्रन्थोंको दिगम्बरीय भेताम्बरीय दोनोंही पदके विद्वत्त प्रमाणभूत मानकर परम आदरकी दृष्टिसे इनका स्वाध्याय अवलोकनादि करते रहते हैं अर्थात् ऐसा कोई भी जनी नहीं होगा जो इनके वचनोंमें अध्रद्धा करता हो।

इन आचार्य भट्टारकके बनाये हुये ग्रन्थोंके पूर्ण ज्ञाता पुरुषार्थ सिद्धयुपाय तत्त्वसारादि ग्रंथोंके कर्ता अ-मृतचन्द्रसूरी विक्रम संवत् १६९ में नदिसंघके पदपर हो गये हैं। इन्होंने ही समयप्राकृत (समयसार-

१ इन्होंने ८४ पादक (प्रायः) भी रचे हैं तिनमेंमे ४५ पादक तो हम समय प्राप्त हैं।

२ यह शान वरीदा ग्रन्थके कर्मसद ग्रामके पुन्यकालवत् जव्दीपप्रसन्निकी अंकी प्रशस्तिमें लिखी है।

अस्य ग्रन्थस्य शोधनपत्रम् ।

क्रमः	पृष्ठः	अङ्कः	शुद्धिः
१	२	समवाय	समवायो
२	४	ततो	ततो
३	६	समवायो वा पंचमो	समवायो पंचमो
४	८	पंचमिकारका	[पञ्चानां] पंचमिकारका
५	८	तो समर हे.	तो [समर] समर हे
६	११	धम्मपम्मा	धम्मपम्मा
७	८	पुष्पका	पुष्पका
८	१९	[भव्योऽस्य]	[भव्योऽस्य]
९	१९	पुन	पुन
१०	२	पुनर्वापत्ति	पुनर्वापत्ति
११	११	पञ्चाया	पञ्चाया
१२	१	[उपत्ति]	[उपत्तिः]
१३	१३	द्वोरन्यभूत	द्वोरन्यभूत
१४	१३	भमगा	भमगाः
१५	१७	नगरे जायते	नगरे वा जायते
१६	१८	[न जायते]	[न भग्नः जायते]
१७	१९	भीर न उपपन्नो भवति ।	भीर न भग्न उपपन्नो भवति ।
१८	१०	नित्याय	नित्याय
१९	७	[देव अनुपपन्नः इति]	[देवः अनुपपन्नः इति]
२०	८	[नित्यायः]	[नित्यायः]
२१	१७	ननु अनुपपन्नः	ननुपपन्नः
२२	१८	ननु	ननु
२३	१८	[भोगः]	[भोगाः]
२४	१६	[भोगाः]	[भोगाः]
२५	१७	[भोगाः]	[भोगाः]
२६	८	पञ्च भोगा इति उपपन्नः	पञ्च भोगा इति उपपन्नः [भोगाः]
२७	७	पञ्च भोगा इति उपपन्नः	पञ्च भोगा इति उपपन्नः [भोगाः]
२८	७	[भोगाः]	[भोगाः]
२९	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३०	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३१	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३२	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३३	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३४	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३५	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३६	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३७	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३८	७	[भोगाः]	[भोगाः]
३९	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४०	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४१	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४२	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४३	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४४	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४५	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४६	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४७	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४८	७	[भोगाः]	[भोगाः]
४९	७	[भोगाः]	[भोगाः]
५०	७	[भोगाः]	[भोगाः]

[illegible]

८४	३०	गैरूह	गैरूह
८४	३०	मुग्धोऽगदहा	मुग्धोऽगदहा
८५	९	गिरीगण	गिरीगण
८५	३३	गण	गण
८५	३७	उरंग	उरंग
८७	५	आउगे	आउगे
८७	३०	जीनिहाया	जीनिहाया
८७	३५	[वेहप्रचियारं]	[वेहप्रगीनारं]
९१	३९	रागो व	रागो व
९२	१५	[रागो]	[रागः]
९२	१५	[टेगो]	[टेगः]
९४	३९	गुनि	गुनो
९६	५	अरहणिदगापुउ	अरहणिदगापुउ
१००	१	कमोपयोहा	कमोपयोहे
१००	९	विहदे	विहदे
१००	३६	अण्डप्रगापणो	अण्डप्रगापणो
१०३	३	[रतिरागमोहयुतः]	[रतिरागद्वेपमोहयुतः]
१०३	३१	द्वयप्रत्ययोहा	द्वयप्रत्ययोहे
१०४	३	सर्व्यलोगदरणी	सर्व्वलोगदरणी
१०७	२७	परवारित्रहा	परवारित्रहा
१०८	३७	[आरमनः] कहिये	[आरमनः]
१०९	१२	सः	स
१०९	२२	दमणणाविपयप्प	दसणणाविपयप्प
११०	८	मुदीण	मुदीण
११०	२६	[धर्मादिधख्खानं]	[धर्मादिधख्खानं सम्यत्तयं]
१११	१८	हु जो ।	हु जो अप्पा ।
१११	१९	अप्पाणकुणदि	ण कुणदि
११४	३	साधूभिरिति	साधुभिरिद
११५	१०	अरहन्त	अरहत्
११५	१४	वाप्ताति	वाप्ताति
११५	२८	परदब्बंदि	परदब्बमि
११६	३०	तस्माभिरुत्तिकामोनिसज्जो	तस्माभिरुत्तिकामो-
		निर्ममत्तय	नि.सज्जो निर्ममय
१२१	३०	याणति	जाणति
१२२	६	'इतोभ्रष्ट उतोभ्रष्ट,	'इतोभ्रष्टस्तोभ्रष्टः,
१२३	१९	कृत्तकृत्त	कृतकृत्य,

रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला.

श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः ।

इदमद्वयं दिवाणं त्रिहोत्राणां त्रिदशभुवनविमलदशपाणं ।
अंतातीदगुणाणं यमो जिजाणं त्रिदशपाणं ॥ १ ॥

संस्कृतभाषा

इन्द्राणां त्रिदशपाणं त्रिदशभुवनविमलदशपाणं ।

अंतातीदगुणाणं यमो जिजाणं त्रिदशपाणं ॥ १ ॥

पदार्थ—[त्रिदशपाणं यमः] सर्वज्ञ क्षीतगणेशो नमस्कार होय । अनादि चतुर्गति
संगारके कारण, रागद्वेषमोहजनित अनेक दुःस्वोको उपजानेवाले जो कर्मरूपी दाशु तिनको
जीतमार्ग होय सो ही त्रिन है, निग ही त्रिनपदको नमस्कार करना योग्य है, अन्य
कोई भी देव बंदनीक नहीं है, क्योंकि अन्य देवोका मरूप रागद्वेषरूप होता है, और
त्रिनपद क्षीतराग है, इस कारण पुंदब्रह्मावर्तिने इनको ही नमस्कार दिया, ये ही परम
संगलम्बरूप है । कैसे है सर्वज्ञ क्षीतरागदेव ? [इन्द्राणां त्रिदशपाणं] सो इन्द्रोकर
बंदनीक है; अर्थात् मयनवासी देवोके ४० इन्द्र, व्यंतर देवोके १२, कल्पवासी
देवोके २४, ज्योतिषी देवोके २, मनुष्योंका १, और त्रिदशपाण १, इस प्रकार सो इन्द्र
अनादिजालमे बनेने हैं, सर्वज्ञ क्षीतराग देव भी अनादि कालमे है, इस कारण १०० इन्द्रोकर
नित्य ही बंदनीय है, अर्थात् देवाधिदेव त्रेलोक्यनाथ है । फिर कैसे हैं ? [त्रिहोत्राणां त्रिदशभुवन-
विमलदशपाणं] तीन स्तोत्रके त्रीनोंके हितकरनेवाले मधुर (मिष्ट-मिष), और विशद कहिये
निर्मल है बाह्य त्रिनेत्र मेमे है । अर्थात् स्वर्गलोक मध्यलोक अधोलोकवर्षी जो समस्त
जीव है, तिनको अमंडित निर्मल आत्मतत्त्वकी प्राप्तिकेनिये अनेक प्रकारके उपाय बताते
हैं, इस कारण हितरूप है, तथा ये ही वचनमिष्ट है, क्योंकि जो परमाधी रमिक जन है, तिनके

मनको हरते हैं, इस कारण अतिशय मिष्ट (प्रिय) हैं, और वे ही वचन निर्मल हैं, क्योंकि जिन वचनोंमें संशय, विमोह विभ्रम, ये तीन दोष वा पूर्वापर विरोधरूपी दोष नहीं लगते हैं; इसकारण निर्मल हैं। ये ही (जिनेन्द्र भगवान्‌के अनेकान्तरूप) वचन समस्त वस्तुओंके स्वरूपको यथार्थ दिखाते हैं; इसकारण प्रमाणभूत हैं; और जो अनुभवी पुरुष है, वे ही इन वचनोंको अंगीकार करनेके पात्र हैं। फिर कैसे हैं जिन? [अन्तातीतगुणेभ्यः] कहिये अन्तरहित हैं गुण जिनके, अर्थात् क्षेत्रकर तथा कालकर जिनकी मर्यादा (अन्त) नहीं, ऐसे परम चैतन्य शक्तिरूप समस्त वस्तुओंको प्रकाश करनेवाले अनन्तज्ञान अनन्त दर्शनादि गुणोंका अन्त (पार) नहीं है। फिर कैसे हैं जिन? [जितभवेभ्यः] जीता है पंचपरावर्तनरूप अनादि संसार जिन्होंने, अर्थात्—जो कुछ करना था सो करलिमा, संसारसे मुक्त (पृथक्) हुये और जो पुरुष कृतकृत्य दंशाको (मोक्षवास्थाको) प्राप्त नहीं हुये, उन पुरुषोंको शरणरूप है। ऐसे जो जिन हैं, तिनको नमस्कार होहु ॥

आगे आचार्यवर जिनागमको नमस्कार करके पंचास्तिकायरूप समयसार ग्रंथके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं।

समणमुहुग्गदमढं चटुग्गदिणिचारणं सणिब्बाणं ।

एसो पणमिय सिरसा समयमियं सुणह वोच्छामि ॥ २ ॥

संस्कृतजाया.

श्रमणमुनोद्गतार्थं चतुर्गतिनिवारणं मनिर्वाणं ।

एष प्रणम्य शिरसा समयमिमं शृणुत वक्ष्यामि ॥ २ ॥

पदार्थ—[अहं इमं समयं वक्ष्यामि] मैं कुंदकुंदाचार्य जो हूं सो इस पंचास्तिकायरूप समयसार नामक ग्रन्थको कहंगा। [एष शृणुत] इसको तुम सुनो. क्या करके कहंगा! [श्रमणमुनोद्गतार्थं शिरसा प्रणम्य] श्रमण कहिये सर्वज्ञ बीतरागदेव मुनिके मुनसे उत्पन्न हुये पदार्थममूढमहित वचन, तिनको मन्त्रकमे प्रणाम करके कहंगा, क्योंकि सर्वज्ञके वचन ही प्रमाणभूत है, इस कारण इनके ही आगमको नमस्कार करना योग्य है, और इनका ही कथन योग्य है। कैसा है भगवत्प्रणीत आगम! [चतुर्गतिनिवारणं] नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव, इन चार गतियोंको निवारण करनेवाला है, अर्थात् संसारके दुःखोंका विनाश करनेवाला है। फिर कैसा है आगम!—[सनिर्वाणं] मोक्षफलकर महित है; अर्थात् शुद्धात्मनस्त्वकी प्राप्तिरूप मोक्षपदका परंपरायकारणरूप है. इस प्रकार भगवत्प्रणीत आगमको नमस्कार करके पंचास्तिकाय नामक समयसारको कहंगा.

उपान दो प्रकारका है—एक अर्थममयरूप है, एक शब्दममयरूप है. शब्दममयरूप जो अन्त है सो अनेक शब्दममयद्वर कहा जाता है. अर्थममय वद है जो भगवत्प्रणीत है।

आगे शब्द, ज्ञान, अर्थ, इन तीनों भेदोंसे समयशब्दका अर्थ और लोकालोकका भेद कहते हैं:—

समवाउ पंचणहं समउत्ति जिणुत्तमेहिं पणत्तं ।

सो चेव हवदि लोओ ततो अमिओ अलोओ म् ॥ ३ ॥

संस्कृतभाषा.

समवायो वा पंचानां समय इति जिनोत्तमैः प्रकृतं ।

स एव च भवति लोकस्ततोऽमितोऽलोकः त्वं ॥ ३ ॥

पदार्थ—पञ्चास्तिकायका जो [समवायः] समूह सो समय है. [इति] इस प्रकार [जिनोत्तमैः] सर्वज्ञ धीतराय देव करके [मज्झिं] कहा गया है, अर्थात्, समय शब्द तीन प्रकार है:—जैसे शब्दसमय, ज्ञानसमय, और अर्थसमय. इन तीनों भेदोंसे जो इन पञ्चास्तिकायकी रागद्वेषरहित यथार्थ अक्षर, पद वाक्यकी रचना सो द्रव्यधुतरूप शब्दसमय है; और उस ही शब्दधुतका मिथ्यात्वभावके नष्ट होनेसे जो यथार्थ ज्ञान होय सो भावधुतरूप ज्ञानसमय है; और जो सम्यग्ज्ञानकेद्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, उनका नाम अर्थसमय कहा जाता है. [स एव च] वह ही अर्थसमय पञ्चास्तिकायरूप सबका सब [लोओः भवति] लोक नामसे कहा जाता है. [ततोः] तिस लोकसे भिन्न [अमितः] मर्यादाहरित अनन्त [त्वं] आकाश है सो [अलोओः] अलोक है ।

भाषार्थ—अर्थसमय लोक अलोकके भेदसे दो प्रकार हैं. जहां पञ्चास्तिकायका समूह है वह तो लोक है, और जहां अकेला आकाश ही है उसका नाम अलोक है ।

यहां कोई प्रश्न करें कि, पद्द्रव्यात्मक लोक कहा गया है सो यहां पञ्चास्तिकायकी लोक संज्ञा क्यों कही ! तिसका समाधान —

यहां (इस ग्रन्थमें) मुख्यतासे पञ्चास्तिकायका कथन है. कालद्रव्यका कथन गौण है. इस कारण लोकसंज्ञा पञ्चास्तिकायकी ही कही है । कालका कथन नहीं किया है. उसमें मुख्य गौणका भेद है. पद्द्रव्यात्मक लोक यह भी कथन प्रमाण है, परन्तु यहांपर विवक्षा नहीं है ।

आगे पञ्चास्तिकायके विशेष नाम और सामान्य विशेष अस्तित्व और कायको कहने हैं —

जीवा पुग्गलकाया धम्माधमा तदेय आयासं ।

अत्थितत्ति य णिपदा अणणमइया जणुमहेता ॥ ४ ॥

संस्कृतभाषा

जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मौ तथैव आकाशम् ।

अस्तित्वे च नियता अनन्यमया अनुमहन्ता ॥ ४ ॥

पदार्थ—[जीवाः] अनन्त जीवद्रव्य. [पुद्गलकायाः] अनन्त पुद्गलद्रव्य. [धर्माधर्मौ] एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य. [तथैव] तैसी ही [आकाशं] एक

आकाशद्रव्य, इन द्रव्योंके विनोय नाम सार्थक पंचास्तिकाय जानना. [अमित्रं च] और पंचास्तिकाय अपने सामान्य विनोय अमित्रत्वमें [नियताः] निश्चिन हैं, और [अनन्यमयाः] अपनी सत्तासे मित्र नहीं हैं। अर्थात्—जो उत्तादव्ययद्रव्यरूप हैं सो सत्ता हैं, और जो सत्ता हैं सो ही अमित्रत्व कहा जाता है। वह अमित्रत्व मानान्य-विशेषात्मक है। ये पंचास्तिकाय अपने अपने अमित्रत्वमें हैं, अमित्र हैं सो अमे-दरूप हैं। ऐसा नहीं है, जैसेकि किसी वर्तनमें कोई बन्धु हो, किन्तु जैसे घटपट्टरूप होता है, वा अग्नि उष्णता एक है। जिनेन्द्र भगवान्ने दो नय बताये हैं—एक द्रव्याधिकनय, और दूसरा पर्यायाधिकनय है। इन दो नयोंके आश्रय ही कयन है। यदि इनमेंसे एक नय न हो तो तत्त्व कहे नहीं जायें, इस कारण अमित्रत्व गुण होनेके कारण द्रव्याधिकनयसे द्रव्यमें अमेद है, पर्यायाधिकनयसे भेद है, जैसे गुण गुणीमें होता है, इस कारण अस्तित्व बिना तो ये पंचास्तिकाय वस्तुमें अभिन्नही हैं। फिर पंचास्तिकाय कैसे हैं कि, [अणुमहान्तः] निर्विभाग मूर्त्तीक अमूर्त्तीक प्रदेशन कर पड़े हैं, अनेक प्रदेशी हैं।

भावार्थ—ये जो पहिले पांच द्रव्य अस्तित्वरूप कहे वे कायवन्त भी हैं, क्योंकि ये सब ही अनेक प्रदेशी हैं। एक जीवद्रव्य, और धर्म, अधर्मद्रव्य ये तीनों ही असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है। बहु प्रदेशीको काय कहा गया है। इस कारण ये ४ द्रव्य तो अखण्ड कायवन्त हैं। पुद्गलद्रव्य यद्यपि परमाणुरूप एक प्रदेशी है, तथापि मिलन शक्ति है, इस कारण काय कहिये है। दणुक म्कन्धसे लेकर अनन्त परमाणुस्पर्ध पर्यन्त व्यक्तिरूप पुद्गल कायवन्त कहा जाता है। इस कारण पुद्गलसहित ये पाँचों ही अस्तिकाय जानने। कालद्रव्य (कालाणु) एक प्रदेशी है, सक्तिव्यक्तिकी(?) अपेक्षासे कालाणुवाँमें मिलन शक्ति नहीं है, इस कारण कालद्रव्य कायवन्त नहीं है।

आगे पंचास्तिकायके अस्तित्वका स्वरूप दिखाते हैं, और काय किस प्रकारसे है सो भी दिखाया जाता हैः—

जेसि अत्थिसद्दाओ गुणेहिं सह पज्जएहिं विविहेहिं ।
जे होंति अत्थिकाया निप्पणं जेहिं तइलुक्कं ॥ ५ ॥

संस्कृतछाया,

येषामस्तिस्वभावः गुणैः सह पर्यायैर्विविधैः ।

ते भगवन्नास्तिकायाः निष्पन्नं यैस्त्रैलोक्यम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—[येषां] जिन पंचास्तिकायोंका [विविधैः] नाना प्रकारके [गुणैः] सहभूतगुण और [पर्यायैः] व्यतिरेकरूप अनेक पर्यायोंके [सह] सहित [अस्ति-स्वभावः] अस्तित्वस्वभाव है [ते] वे ही पंचास्तिकाय [अस्तिकायाः] अस्तिकायवाले

गीपञ्चान्निकायसमयगारः ।

[भवन्ति] है । कैसे है वे पञ्चान्निकाय ! [यः] जिनकेद्वारा [प्रलोचय] तीन

[निष्पद्य] उत्पन्न हुये है ।

भाषार्थ—इन पञ्चान्निकायनिको नानापकारके गुणपर्यायके स्वरूपसे भेद है, एकता है । पदार्थोंमें अनेक अङ्गधारूप जो परिणमन है, वे पर्याय कहते हैं । और पदार्थमें सदा अविनाशी साथ रहते हैं, वे गुण कहे जाते हैं । कारण एक वस्तु एक पर्यायकर उपजती है, और एक पर्यायकर नष्ट होती है, गुणोंकर ध्रान्त्य है । यह उत्पादव्ययध्रान्त्यरूप वस्तुका अस्तित्वस्वरूप जानना, और गुणपर्यायोंसे सर्वथा प्रकार वस्तुकी पृथक्ता ही दिताई जाय तो अन्य ही विनश, और अन्य ही उपज, और अन्य ही ध्रुव रहें । इस प्रकार होनेसे वस्तुका अभाव होजाता है । इस कारण कथंचिन् साधनिका मात्र भेद है । स्वरूपसे तो अभेदही है । इस प्रकार पञ्चान्निकायका अस्तित्व है । इन पाँचों द्रव्योंको कायन्व कैसे है, सो कहते हैं कि, जीव, पुत्रल, धर्म, अधर्म, और आकाश ये पाँच पदार्थ अंशरूप अनेक प्रवेशोंको लिये हुये हैं । भवेत् परम्पर अंश कल्पनाकी अपेक्षा जुदे जुदे हैं । इस कारण इनका भी नाम पर्याय है, अर्थात् उन पाँचों द्रव्योंकी उन भवेदोसे स्वरूपमें एकता है, भेद नहीं है अस्तंड है, इस कारण इन पाँचों द्रव्योंको कायवत् कहा गया है ।

यहां कोई प्रश्न करे कि, पुत्रल परमाणु तो अप्रदेश है, निरंश है, इनको कायत्व कैसे होय ! तिसका उत्तर यह है कि—पुत्रल परमाणुओंमें मिलनशक्ति है, स्कन्धरूप होते हैं । इस कारण सकाय है । इस जगह कोई यह आशंका मत करो कि, पुत्रल द्रव्य मूर्तीक है, इसमें अंशकल्पना बननी है; और जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश ये ४ द्रव्य हैं सो अमूर्तीक है, और अस्तंड है; इनमें अंशकथन बनता नहीं, पुत्रलमें ही बनता है । मूर्तीक पदार्थको कायकी सिद्धि होय है, इस कारण इन चारोंको अंशकल्पना मत कहो, क्योंकि अमूर्त अस्तंड वस्तुमें भी मत्प्रथ अंशकथन देसनेमें आता है; यह पटाकाश है, यह पटाकाश नहीं है, इस प्रकार आकाशमें भी अंशकथन होता है । इस कारण कालद्रव्यके बिना अन्य पाँच द्रव्योंको अंशकथन और कायत्वकथन किया गया है । इन पञ्चान्निकायोंसे ही तीन लोककी रचना हुई है । इन ही पाँचों द्रव्योंके उत्पादव्ययध्रान्त्यरूप भाव प्रलोचयकी रचनाद्वय है । धर्म, अधर्म, आकाशका परिणमन ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, इस प्रकार तीन भेद लिये हुये हैं । इस कारण इन तीनों द्रव्योंमें कायकथन, अंशकथन है; और जीव-द्रव्य भी दण्ड कपाट प्रतर पूर्ण अवस्थाओंमें लोकप्रमाण होता है । इस कारण जीवमें भी सकाय वा अंशकथन है । पुत्रलद्रव्यमें मिलनशक्ति है, इस कारण व्यक्तरूपमहास्कन्धकी अपेक्षामें ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक इन तीनों लोकरूप परिणमता है । इस कारण अंशकथन पुत्रलमें भी सिद्ध होता है । इन पञ्चान्निकायोंकेद्वारा लोककी सिद्धि इसी प्रकार है ।

एते इतिहासाः ते काले इत्येताः उच्येते —

ये वेद इतिहासाः ते सावित्रभारविमदा मिथा ।

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

सत्यमेव जयते

ये वेद इतिहासाः ते सावित्रभारविमदा मिथा ।

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

अथैति इतिहासाः परियद्वानिमासंमुखा ॥ ६ ॥

श्रीपञ्चासिकायसमयसारः ।

मिलते हैं, तथापि [स्वर्क] आत्मीक शक्तिरूप [स्वभाव] परिणामोंको [न विज नहीं छोड़ते है ।

भावार्थ—यद्यपि छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं, तथापि अपनी २ सत्ताको को द्रव्य छोड़ता नहीं है । इस कारण ये द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते । सब अप स्वभावको लिये पृथक् २ अविनाशी रहते हैं । यद्यपि व्यवहारनयसे बंधकी अपेक्षासे पुद्गल एक है, तथापि निश्चयनयकर अपने स्वरूपको छोड़ते नहीं है ।
आगे सत्ताका स्वरूप कहते हैं —

सत्ता सच्चयपयत्था सविस्तरूपा अणंतपञ्चाया ।
अंगुष्पादधुवत्ता सप्पट्टियक्खा द्दवदि एका ॥ ८ ॥

सत्ता सर्वपदस्या सविश्वरूपा अनन्तपर्याया ॥
भद्रोत्पादधौव्यात्मिका समतिपक्षा भवत्येका ॥ ८ ॥

पदार्थ—[सत्ता] अमित्यस्वरूप [एका] एक [भवति] है, फिर कैसी है, [सर्वपदस्था] समस्त पदार्थोंमें स्थित है [सविश्वरूपा] नानाप्रकारके स्वरूपोंमें संयुक्त है [अनन्तपर्याया] अनन्त है परिणाम जिसविषे लेनी है [भद्रोत्पादधौव्यात्मिका] उन्मा- द्रव्ययधौव्य स्वरूप है [समतिपक्षा] प्रतिपक्षसंयुक्त है ।

भावार्थ—जो अस्तित्व है, सो ही सत्ता है, जो सत्ता लिये है, वही बन्धु है, यन्तु नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि बन्धुको सर्वथा नित्य ही माना जाय तो सत्ताका नाश होजाय; क्योंकि नित्य बन्धुमें क्षणवर्षी पर्यायके अभावमें परिणामका अभाव होता है, परिणामके अभावसे बन्धुका अभाव होता है । जैसे मृत्पिंडादिक पर्यायोंके नाश होनेमें मृत्पिंडाका नाश होना है । कदाचित् बन्धुको क्षणिक ही माना जाय तो यदि बन्धु वही है जो मैंने पहिले देखी थी, इस प्रकारके शानका नाश होनेमें बन्धुका अभाव हो जायगा । इस कारण यदि बन्धु जो है, सो मैंने पहिले देखी थी, ऐसे शानके निमित्त बन्धुको धौव्य (नित्य) मानना योग्य है । जैसे बालक युवा वृद्धावस्था विषे पुत्र वही नित्य रहता है, उसी प्रकार अनेक पर्यायोंमें द्रव्य नित्य है । इस कारण बन्धु नित्य अनित्य स्वरूप है, और इसीसे यह बात सिद्ध हुई कि, बन्धु जो है सो उन्माद्व्ययधौव्य-स्वरूप है, पर्यायोंकी अनित्यताकी अपेक्षामें उन्माद्व्ययस्वरूप है, और गुणोंकी नित्यता होनेकी अपेक्षा धौव्य है, इस प्रकार तीन अवस्थाको लिये बन्धु सत्तामात्र होता है । सत्ता उन्माद-व्ययधौव्यस्वरूप है । यद्यपि नित्य अनित्यका भेद है, तथापि कथनियमका सत्ताकी अपेक्षामें एकता है । सत्ता वही है जो नित्यानित्यात्मक है । उन्माद्व्ययधौव्यात्मक जो है, सो मध्य विचारलिये पदार्थोंमें सामान्य कथनेके करनेमें सत्ता एक है, समस्त पदार्थोंमें रहती है, वदोकि 'पदार्थ है' ऐसा जो कथन है, जैसे 'पदार्थ है' ऐसी जो जाननेको प्रतीति है सो उन्माद्व्यय-

श्रीपञ्चाभिकायसमयसारः ।

मिलते हैं, तथापि [स्वर्क] आत्मीय प्रकृतिरूप [स्वभाव] परिणामोंको [न विना] नहीं छोड़ते हैं ।

भाषार्थ—यद्यपि छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं, तथापि अपनी २ सत्ताको को-
द्रव्य छोड़ता नहीं है । इस कारण ये द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते । सब अप-
सम्भावको लिये पृथक् २ अविनाशी रहते हैं । यद्यपि व्यवहारनयसे बंधकी अपेक्षासे उ-
पद्रव्य एक है, तथापि निश्चयनयकर अपने स्वरूपको छोड़ते नहीं हैं ।
आगे सत्ताका स्वरूप कहते हैं —

सत्ता सव्यपयत्था सविस्तरूपा अणंतपञ्चाया ।
भंगुत्पादधुवत्ता सप्पट्टियकरा इवदि एका ॥ ८ ॥

सत्ता सर्वपदस्या सविश्वरूपा अनन्तपर्याया ॥

पदार्थ—[सत्ता] अस्तित्वस्वरूप [एका] एक [भवति] है, फिर कैसी है ?
[सर्वपदस्या] समस्त पदार्थोंमें स्थित है [सविश्वरूपा] नानाप्रकारके स्वरूपोंसे संयुक्त है
[अनन्तपर्याया] अनन्त है परिणाम जिसविषे ऐसी है [भङ्गोत्पादधौग्यात्मिका] उत्पा-
दव्ययधौग्य स्वरूप है [समप्रतिपक्षा] प्रतिपक्षसंयुक्त है ।

भाषार्थ—जो अस्तित्व है, सो ही सत्ता है, जो सत्ता लिये है, वही वस्तु है, वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तुको सर्वथा नित्य ही माना जाय तो सत्ताका नाश होजाय; क्योंकि नित्य वस्तुमें क्षणवर्षा पर्यायके अभावसे परिणामका अभाव होता है, परिणामके अभावसे वस्तुका अभाव होता है । जैसे मृत्तिडादिक पर्यायोंके नाश होनेसे मृत्तिडाका नाश होता है । कदाचित् वस्तुको क्षणिक ही माना जाय तो यह वस्तु वही है जो मैंने पहिले देखी थी, इस प्रकारके ज्ञानका नाश होनेसे वस्तुका अभाव हो जायगा, इस कारण यह वस्तु जो है, सो मैंने पहिले देखी थी, ऐसे ज्ञानके निमित्त वस्तुको धौग्य (नित्य) मानना योग्य है । जैसे बालक युवा वृद्धावस्था विषे पुरुष वही नित्य रहता है, उमी प्रकार अनेक पर्यायोंमें द्रव्य नित्य है । इस कारण वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है, और इसीसे यह बात सिद्ध हुई कि, वस्तु जो है सो उत्पादव्ययधौग्य-स्वरूप है, पर्यायोंकी अनित्यताकी अपेक्षामें उत्पादव्ययस्वरूप है, और गुणोंकी नित्यता होनेकी अपेक्षा धौग्य है, इस प्रकार तीन अवस्थाओं लिये वस्तु सत्तामात्र होता है । सत्ता उत्पाद-व्ययधौग्यस्वरूप है । यद्यपि नित्य अनित्यका भेद है, तथापि कर्मनित्यकार सत्ताकी अपेक्षामें विस्तारलिये पदार्थोंमें सामान्य कथनके करनेमें सत्ता एक है, समस्त पदार्थोंमें रहती है, क्योंकि 'पदार्थ है' ऐसा जो कथन है, और 'पदार्थ है' ऐसी जो जाननेकी प्रतीति है सो उत्पादव्यय-

धीपशास्तिकप्रत्ययसमयसारः ।

मिलते हैं, तथापि [स्वर्क] आन्मीक प्रकृतिरूप [स्वभावं] परिणामोंको [न विज] नहीं छोड़ते हैं ।

भाषार्थ—यद्यपि छद्मों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं, तथापि अपनी २ सत्ताको कोड द्रव्य छोड़ता नहीं है । इस कारण ये द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते, सच अपने स्वभावको लिये पृथक् २ अविनाशी रहते हैं । यद्यपि व्यवहारनयसे बंधकी अपेक्षासे ज प्रदत्त एक हैं, तथापि निश्चयनयकर अपने स्वरूपको छोड़ते नहीं हैं ।
आगे सत्ताका स्वरूप कहते हैं—

**सत्ता सच्चपयत्था सविस्तरूपा अणंतपञ्चाया ।
अंगुष्पादपुवत्ता सप्पट्टियकरा ह्यदि एक्का ॥ ८ ॥**

सत्ता सर्वपदस्या सविभ्ररूपा अनन्तपर्याया ॥
भद्रोत्पादध्रौव्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवत्येका ॥ ८ ॥

पदार्थ—[सत्ता] अस्तित्वस्वरूप [एका] एक [भवति] है, फिर कैसी है ! [सर्वपदस्या] समस्त पदार्थोंमें स्थित है [सविभ्ररूपा] नानामकारके स्वरूपोंसे संयुक्त है [अनन्तपर्याया] अनन्त है परिणाम जिसविषय ऐसी है [भद्रोत्पादध्रौव्यात्मिका] उत्पा- द्रव्यध्रौव्य स्वरूप है [सप्रतिपक्षा] प्रतिपक्षसंयुक्त है ।

भाषार्थ—जो अस्तित्व है, सो ही सत्ता है, जो सत्ता लिये है, वही वस्तु है, वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तुको सर्वथा नित्य ही माना जाय तो सत्ताका नाश होजाय; क्योंकि नित्य वस्तुमें क्षणवर्ती पर्यायके अभावसे परिणामका अभाव होता है, परिणामके अभावसे वस्तुका अभाव होता है । जैसे मृत्तिदादिक पर्यायोंके नाश होनेसे मृत्तिदाका नाश होता है । कदाचित् वस्तुको क्षणिक ही माना जाय तो यह वस्तु वही है जो मैंने पहिले देखी थी, इस प्रकारके ज्ञानका नाश होनेसे वस्तुका अभाव हो जायगा, इस कारण यह वस्तु जो है, सो मैंने पहिले देखी थी, ऐसे ज्ञानके निमित्त वस्तुको ध्रौव्य (नित्य) मानना योग्य है । जैसे बालक युवा शूद्रावस्था विषे पु- वही नित्य रहता है, उमी प्रकार अनेक पर्यायोंमें द्रव्य नित्य है । इस कारण वस्तु नि अनित्य स्वरूप है, और इसीसे यह बात सिद्ध हुई कि, वस्तु जो है सो उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप है, पर्यायोंकी अनित्यताकी अपेक्षासे उत्पादव्ययरूप है, और गुणोंकी नित्यता होनेके अपेक्षा ध्रौव्य है, इस प्रकार तीन अवस्थाको लिये वस्तु सत्तामात्र होता है । सत्ता उत्पाद- व्ययध्रौव्यस्वरूप है । यद्यपि नित्य अनित्यका भेद है, तथापि कश्चित्प्रकार सत्ताकी अपेक्षासे विभक्तलिये पदार्थोंमें सामान्य कथनेके करनेसे सत्ता एक है, समस्त पदार्थोंमें रहती है, क्योंकि 'पदार्थ है' ऐसी जो कथन है, और 'पदार्थ है' ऐसी जो जाननेकी प्रतीति है सो उत्पादव्यय-

मिळते हे, तथापि [स्वर्क] आत्मीक शक्तिरूप [स्वभावं] परिणामोको [न विजहन्ति] नहीं छोडते हे ।

भाचार्य—यद्यपि छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं, तथापि अपनी २ सत्ताको कोई भी द्रव्य छोडता नहीं है । इस कारण ये द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते । सर अपने २ म्यभावको लिये पृथक् २ अविनाशी रहते हैं । यद्यपि व्यवहारनयसे बंधकी अपेक्षासे जीव पुद्गल एक है, तथापि निश्चयनयकर अपने स्वरूपको छोडते नहीं है ।

आगे सत्ताका स्वरूप कहते हैं:—

सत्ता सव्यपयत्था सविस्सरूपा अणंतपद्माया ।

भङ्गोत्पादधुवत्ता सप्पदिवक्खा ह्यदि एका ॥ ८ ॥

संस्कृतभाषा.

सत्ता सर्वपदस्या सविस्वरूपा अनन्तपद्माया ॥

भङ्गोत्पादध्रौव्यात्मिका समतिपद्मा भवत्येका ॥ ८ ॥

पदार्थ—[सत्ता] अस्तित्वस्वरूप [एका] एक [भवति] है, फिर कैसी है! [सर्वपदस्या] समस्त पदार्थोंमें स्थित है [सविस्वरूपा] नानाप्रकारके स्वरूपोंसे संयुक्त है [अनन्तपद्माया] अनन्त है परिणाम जिसविषे ऐसी है [भङ्गोत्पादध्रौव्यात्मिका] उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप है [समतिपद्मा] प्रतिपक्षसंयुक्त है ।

भाचार्य—जो अनित्य है, सो ही सत्ता है, जो सत्ता लिये है, वही वस्तु है, वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तुको सर्वथा नित्य ही माना जाय तो सत्ताका नाश होजाय; क्योंकि नित्य वस्तुमें क्षणवर्षी पर्यायके अभावसे परिणामका अभाव होता है, परिणामके अभावसे वस्तुका अभाव होता है । जैसे मृत्पिंडादिक पर्यायोंके नाश होनेसे मृत्पिंडाका नाश होता है । कदाचित् वस्तुको क्षणिक ही माना जाय तो यह वस्तु वही है जो मैंने पहिले देखी थी, इस प्रकारके ज्ञानका नाश होनेसे वस्तुका अभाव हो जायगा, इस कारण यह वस्तु जो है, सो मैंने पहिले देखी थी, ऐसे ज्ञानके निमित्त वस्तुको ध्रौव्य (नित्य) मानना योग्य है । जैसे बातक युवा वृद्धावस्था विरे पुरुष वही नित्य रहता है, उसी प्रकार अनेक पर्यायोंमें द्रव्य नित्य है । इस कारण वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है, और इसीमें यह बात सिद्ध हुई कि, वस्तु जो है सो उत्पादव्ययध्रौव्य-स्वरूप है, पर्यायोंकी अनित्यताकी अपेक्षासे उत्पादव्ययस्वरूप है, और गुणोंकी नित्यता होनेकी अपेक्षा ध्रौव्य है, इस प्रकार तीन अवस्थाओं लिये वस्तु सत्तामान होता है । सत्ता उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूप है । यद्यपि नित्य अनित्यका भेद है, तथापि कथंचित्प्रकार सत्ताकी अपेक्षासे एकता है । सत्ता वही है जो नित्यानित्यात्मक है । उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक जो है, सो सफल विचारनिये पदार्थोंमें सामान्य कथनके करनेमें सत्ता एक है, समस्त पदार्थोंमें रहती है, क्योंकि 'पदार्थ है' ऐसा जो कथन है, और 'पदार्थ है' ऐसी जो जाननेकी मनीति है सो उत्पादव्यय-

प्रौढ्यस्वरूप है; उसीसे सत्ता है। यदि सत्ता नष्ट होय तो पदार्थोंका प्रभाव होगा, क्योंकि सत्ता मूल है, और जितना कुछ समस्त वस्तुका विचार स्वरूप है, सो भी मनमें गमित है। और अनन्त पर्यायोंके जितने भेद हैं, उतने मत्र इन उत्पादव्ययप्रौढ्य स्वत्ता भेदोंसे जाने जाते हैं। यह ही सामान्य स्वरूप सत्ता विशेषताकी अपेक्षामें प्रतिपन्न दिये है। इस कारण सत्ता दो प्रकारकी है, अर्थात् महामत्ता और अवान्तर सत्ता। जो मत्ता उत्पादव्ययप्रौढ्यस्वरूप त्रिलक्षणसंयुक्त है, और एक है, तथा समस्त पदार्थोंमें रहती है, समस्तरूप है, और अनन्तपर्यायात्मक है सो तो महासत्ता है, और जो द्रव्यकी ही प्रतिपक्षिणी है, सो अवान्तरसत्ता है। सो यह महासत्ताकी अपेक्षासे असत्ता है। उत्पादादि तीन लक्षण-गमित नहीं है, अनेक है, एक पदार्थमें रहती है, एक स्वरूप है, एक पर्यायात्मक है, इस प्रकार प्रतिपक्षिणी अवान्तरसत्ता जाननी। इन दोनोंमेंसे जो समस्त पदार्थोंमें सामान्य-रूपसे व्याप रही है, वह तो महासत्ता है। और जो दूसरी है सो अपने एक एक पदार्थके स्वरूपविषे निश्चित विशेषरूप वर्तते हैं। इस कारण उसे अवान्तरसत्ता कहते हैं। महासत्ता अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे असत्ता है, अवान्तर सत्ता महासत्ताकी अपेक्षासे असत्ता है, इसी प्रकार सत्ताकी असत्ता है, उत्पादादि तीन लक्षणसंयुक्त जो सत्ता है, वह ही तीन लक्षणसंयुक्त नहीं है। क्योंकि जिस स्वरूपसे उत्पाद है, उसकर उत्पाद ही है; जिस स्वरूप-कर व्यय है, उसकर व्ययही है; जिस स्वरूपकर प्रौढ्यता है, उसकर प्रौढ्य ही है, इस कारण उत्पादव्ययप्रौढ्य जो वस्तुके स्वरूप हैं, उनमें एक एक स्वरूपको उत्पादादि तीन लक्षण नहीं होते, इसी कारण तीन लक्षणरूप सत्ताके तीन लक्षण नहीं हैं; और उस ही महासत्ताको अनेकता है, क्योंकि निज निज पदार्थोंमें जो सत्ता है उससे पदार्थोंका निश्चय होता है। इस कारण सर्वपदार्थव्यापिनी महासत्ता निज २ एक पदार्थकी अपेक्षासे एक एक पदार्थविषे तिष्ठे है, ऐसी है। और जो वह महासत्ता सकलस्वरूप है, सो ही एकरूप है, क्योंकि अपने अपने पदार्थोंमें निश्चित एकही स्वरूप है। इस कारण सकल स्वरूप सत्ताको एकरूप कहा जाता है, और जो वह महासत्ता अनन्तपर्यायात्मक है, उसीको एक पर्यायस्वरूप कहते हैं; क्योंकि अपने २ पर्यायोंकी अपेक्षासे द्रव्योंकी अनन्त सत्ता हैं। एक द्रव्यके निश्चित पर्यायकी अपेक्षासे एकपर्यायरूप कहा जाता है, इसकारण अनन्तपर्यायस्वरूप सत्ताको एक पर्यायस्वरूप कहते हैं। यह जो सत्ताका स्वरूप कहा, तिसमें कुछ विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान्का उपदेश सामान्यविशेषरूप दो नयोंके आधीन है, इसकारण महामत्ता और अवान्तर सत्ताओंमें कोई विरोध नहीं है ॥

आगे सत्ता और द्रव्यमें अमेद दिखाते हैं,—

दधिपदि गच्छदि ताइं ताइं सम्भाव पञ्चयाइं जं ।

दधियं तं भण्णंने अण्णण्णमूदं तु मत्तादो ॥ १ ॥

श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः ।

संस्कृतभाषा.

९

द्रवति गच्छति तांस्तान् सद्भावपर्यायान् यन् ।
द्रव्यं तन् भणन्ति अनन्यभूतं तु सत्तातः ॥ ९ ॥

पदार्थ—[यत्] जो सत्ताभाववस्तु [तान् तान्] उन उन अपने [सद्भावपर्यायान्] गुणपर्यायस्वभावको [द्रवति गच्छति] प्राप्त होती है अर्थात् एकताकर व्याप्त होती है [तत्] सो [द्रव्यं] द्रव्यनाम [भणन्ति] आचार्यगण कहते हैं। अर्थात्-द्रव्य उसको कहते हैं कि जो अपने सामान्यस्वरूपकरके गुणपर्यायोत्तरे तन्मय होकर परिणमे । [तु] हि फिर वह द्रव्य निश्चयसे [सत्तातः] गुणपर्यायात्मकसत्तासे [अनन्यभूतं] जुदा नहीं है।

भाषार्थ—यद्यपि कथंचित्यकार लक्ष्यलक्षण भेदसे सत्तासे द्रव्यका भेद है तथापि सत्ता और द्रव्यका परस्पर अमेद है। लक्ष्य वह होता है कि जो वस्तु जानी जाय। लक्षण वह होता है कि जिसकेद्वारा वस्तु जानी जाय। द्रव्य लक्ष्य है। सत्ता लक्षण है। लक्षणसे लक्ष्य जाना जाता है। जैसे उष्णतालक्षणसे लक्ष्यस्वरूप अग्नि जानी जाती है। तैसे ही सत्ता लक्षणकेद्वारा द्रव्यलक्ष्य लक्ष्ये है अर्थात् जाना जाता है। इस कारण पहिले जो सत्ताके लक्षण अस्तित्वस्वरूप, नास्तित्वस्वरूप, तीनलक्षणस्वरूप, तीनलक्षणस्वरूपसे रहित, एकस्वरूप और अनेकस्वरूप, सकलपदार्थव्यापी और एक पदार्थव्यापी, सकलरूप और एकरूप, अनन्तपर्यायरूप और एकपर्यायरूप इस प्रकार कहे थे, सो सप्त ही धृष्ट नहीं हैं, एक स्वरूप ही है। यद्यपि वस्तुस्वरूपको दिखानेकेलिये सत्ता और द्रव्यमें भेद कहते हैं। तथापि वस्तुस्वरूपसे विचार किया जाय तो कोई भेद नहीं है। जैसे उष्णता और अग्नि अभेदरूप है।

आगे द्रव्यके तीन प्रकार लक्षण दिखाते हैं,

द्रव्यं सद्रूपव्यगिर्यं उत्पादव्ययभुवत्संयुक्तं ।
गुणपञ्चपास्यं वा जं तं भणन्ति सव्वणह ॥ १० ॥

संस्कृतभाषा

द्रव्यं सद्रूपव्यगिर्यं उत्पादव्ययभुवत्संयुक्तं ।
गुणपञ्चपास्यं वा यत्तद्रूपानि सर्वज्ञाः ॥ १० ॥

पदार्थ—[यत्] जो [सद्रूपव्यगिर्यं] सत्ता है लक्षण जिसका ऐसा है [तत्] जिस वस्तुको [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञ वीतरागदेव हैं ते [द्रव्यं] द्रव्य [भणन्ति] कहते हैं [वा] अथवा [उत्पादव्ययभुवत्संयुक्तं] उत्पादव्ययभौत्यसंयुक्त द्रव्यका लक्षण होते हैं। [वा] अथवा [गुणपञ्चपास्यं] गुणपर्यायिका जो आधार हैं, उनको द्रव्यका लक्षण कहते हैं।

अभाव है और गौरसके अभावसे दुग्धादि पर्यायोक्ता अभाव होता है. इमीदृश इन दोनों द्रव्यपर्यायोंमेंसे एकका अभाव होनेमें दोनोंका अभाव होता है. इसकारण इन दोनोंमें एकता (अभेद) माननी योग्य है।

आगे द्रव्य और गुणमें अभेद दिखाते हैं।

द्वयेण विना ण गुणा गुणेहिं द्रव्यं विना ण संभवदि ।

अव्यतिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां ह्यदि तस्मा ॥ १३ ॥

संस्कृतशाय.

द्रव्येन विना न गुणा गुणैर्द्रव्यं विना न सम्भवति ।

अव्यतिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां भवति तस्मात् ॥ १३ ॥

पदार्थ—[द्रव्येन विना] सत्तामात्र वस्तुके विना [गुणाः] वस्तुको जननेवाले सहभूतलक्षणरूप गुण [न सम्भवति] नहीं होते [गुणः विना] गुणोंके विना [द्रव्यं] द्रव्य [न सम्भवति] नहीं होता. [तस्मात्] तिम कारणसे [द्रव्यगुणानां] द्रव्य और गुणोंका [अव्यतिरिक्तः] जुदा नहीं है ऐसा [भावः] स्वरूप [भवति] होता है।

भावार्थ—द्रव्य और गुणोंकी एकता (अभिन्नता) है अर्थात् पुद्गलद्रव्यसे जुदे स्पर्श रस गन्ध वर्ण नहीं पाये जाते. सो दृष्टान्त विशेषताकर दिखाया जाता है। जैसे एक आम (आम्रफल) द्रव्य है और उसमें स्पर्श रस गन्ध वर्ण गुण हैं. जो आम्रफल न होय तो जो स्पर्शादि गुण हैं, उनका अभाव हो जाय. क्योंकि आश्रयविना गुण कहासे होय ? और जो स्पर्शादि गुण नहीं होय तो आमका (आम्रफलका) अभाव होय क्योंकि गुणके विना आमका अस्तित्व कहाँ ? अपने गुणोंकर ही आमका अस्तित्व है। इसी प्रकार द्रव्य और गुणकी एकता (अभेदता) जाननी. यद्यपि किसी ही एक प्रकारसे कथनकी अपेक्षा द्रव्य और गुणमें भेद भी है, तथापि वस्तुस्वरूपकर तो अभेद ही है ॥

आगे जिसकेद्वारा द्रव्यका स्वरूप निराबाध सधता है, ऐसी स्यात्पदार्थमित जो सत्-भक्तिवाणी है, उसका स्वरूप दिखाया जाता है।

सिय अत्थि णत्थि उहयं अव्यत्तव्यं पुणो य तत्तिदयं ।

द्रव्यं खलु सत्तमंगं आदेसवसेण संभवदि ॥ १४ ॥

संस्कृतशाय.

स्यादस्ति नास्त्युभयमवच्छेदं पुनश्च तद्विषयं ।

द्रव्यं खलु सप्तभङ्गमादेशवशेन सम्भवति ॥ १४ ॥

पदार्थ—[खलु] निश्चयसे [द्रव्यं] अनेकान्तस्वरूप पदार्थ [आदेशवशेन] विवक्षाके वशसे [सप्तभङ्गं] सातप्रकारसे [सम्भवति] होता है। वे सात प्रकार कौन कौनसे हैं सो कहते हैं,—[स्यात् अस्ति] किस ही एक प्रकार अस्तिरूप है. [स्यात्

नास्ति] किं ही एक प्रकार नास्तिरूप है. [उभयं] किं ही एक प्रकार अभिनास्ति रूप है. [अवक्तव्यं] किं ही एक प्रकार वचनगोचर नहीं है. [पुनश्च] फिर भी [तत्र त्रितयं] ये ही आदि के तीनों भेग अवक्तव्यसे कहिये हैं. प्रथम ही—[स्यात् अस्ति अवक्तव्यं] किं ही एक प्रकार द्रव्य अभिरूप अवक्तव्य है. दूसरा भेग—[स्यात् नास्ति अवक्तव्यं] किं ही एक प्रकार द्रव्य नास्तिरूप अवक्तव्य है और तीसरा भेग—[स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यं] किं ही एक प्रकार द्रव्य अस्ति नास्तिरूप अवक्तव्य है । ये सप्त-भङ्ग द्रव्यका स्वरूप दिखानेकेलिये बीतरागदेवने कहे हैं । यही कथन विशेषताकर दिसाया जाता है ।

१. स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव इस अपने चतुष्टयकी अपेक्षा तो द्रव्य अस्तिस्वरूप है अर्थात् आपसा है ॥

२. परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव इस परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नास्ति स्वरूप है अर्थात् परसदृश नहीं है ।

३. उपयुक्त स्वचतुष्टय परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य कमसे तीन कालमें जरने नरनेद्र अस्तिनास्तिस्वरूप है. अर्थात् आपसा है परसदृश नहीं है ।

४. और स्वचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य एक ही काल वचनगोचर नहीं है. इस द्रव्य अवक्तव्य है. अर्थात् कहनेमें नहीं आता ।

५. और वही स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और एक ही काल स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिस्वरूप कहिये तथापि अवक्तव्य है ।

६. और वही द्रव्य परचतुष्टयकी अपेक्षा और एक ही काल परस्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति स्वरूप है, तथापि कहा जाता नहीं ।

७. और वही द्रव्य स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और परचतुष्टयकी अपेक्षा परस्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिनास्तिस्वरूप है तथापि अवक्तव्य है ।

इन सप्तभङ्गोंका विशेष स्वरूप विनायकसे (अन्तर्गत स्वरूपों में) अवलोकनकी मुद्रिमें विशेष कुछ आता नहीं है । कुछ स्वरूपों की पुरुष पुत्रकी अपेक्षा पिता कहाता है और वही पुरुष माताकी अपेक्षा माणवा कहाता है. स्त्रीकी अपेक्षा भ्रतार (पति) कहाता है. तथा वही पुरुष अपने बैरीकी अपेक्षा कहाता है. इत्यादि अनेक नामोंसे पुरुष कहाता है. उसी प्रकार एक द्रव्य सप्तभङ्गकेद्वारा

भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो ।
गुणपर्यायेसु भावा उप्पादवए पकुब्बन्ति ॥ १५ ॥

संस्कृतभाषा.

भावस्य नास्ति नाशो नास्ति अभावस्य चैव उत्पादः ।

गुणपर्यायेषु भावा उत्पादव्ययान् प्रकुर्वन्ति ॥ १५ ॥

पदार्थ—[भावस्य] सत्त्वरूप पदार्थका [नाशः] नाश [नास्ति] नहीं है [च एव] और निश्चयसे [अभावस्य] अवस्तुका [उत्पादः] उपजना [नास्ति] नहीं है । यदि ऐसा है तो वस्तुके उत्पादव्यय किसप्रकार होते हैं ? सो दिखाया जाता है. [भावाः] जो पदार्थ हैं ते [गुणपर्यायेषु] गुणपर्यायोंमें ही [उत्पादव्ययान्] उत्पाद और व्यय [प्रकुर्वन्ति] करते हैं ।

भावार्थ—जो वस्तु है उसका तो नाश नहीं है और जो वस्तु नहीं है, उसका उत्पाद (उपजना) नहीं है । इसकारण द्रव्यार्थिकनयसे न तो द्रव्य उपजै है और न विनश्यै है । और जो त्रिकाल अविनाशी द्रव्यके उत्पादव्यय होते हैं, वे पर्यायार्थिक नयकी विवक्षाकर गुणपर्यायोंमें जानने । जैसे गौरस अपने द्रव्यत्वकर उपजता विनश्यता नहीं है—अन्यद्रव्यरूप होकर नहिं परिमता है आपसरीखा ही है, परन्तु उसी गौरसमें दधि, मासुन, घृतादि, पर्याय उपजै विनश्यै हैं, वे अपने स्पर्श रस गन्ध वर्ण गुणोंके परिणमनसे एक अवस्थामें दूसरी अवस्थामें हो जाते हैं. इसी प्रकार द्रव्य अपने स्वरूपसे अन्यद्रव्यरूप होकर नहिं परिणमता है. सदा आपसरीखा है. अपने २ गुण परिणामनसे एक अवस्थामें दूसरी अवस्थामें हो जाता है, इस कारण उपजते विनश्यते कहे जाते हैं ।

आगे वद्द्रव्योंके गुणपर्याय कहते हैं ।

भावा जीवादीया जीवगुणा चेदणा य उवओगो ।

सुरणरणारपतिरिया जीवस्स य पज्जया बहुगा (?) ॥ १६ ॥

संस्कृतभाषा.

भावा जीवाणा जीवगुणाश्चेतना चोपयोगः ।

सुरनरनारकतिर्यञ्चो जीवस्य च पर्यायाः बहुवः ॥ १६ ॥

पदार्थ—[भावाः] पदार्थ [जीवाद्याः] जीव, पुच्छ, धर्म, अधर्म आकाश और काष्ठ ये छे जानने । इन च द्रव्योंके जो गुण पर्याय हैं, वे मिद्धान्तोंमें प्रतिद्विष्ट हैं, तथापि इनमें जीवनना पदार्थ प्रधान है । उमका स्वरूप जाननेकेलिये अमाधारण लक्षण कहा जाता है. [जीवगुणाः चेतना च उपयोगः] जीव द्रव्यका निज लक्षण एक तो शुद्धागुद अनुस्मरण चेतना है और दूसरा—शुद्धागुदचैतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग है. ये जीवद्रव्योंके गुण हैं. [च] छि [जीवस्य] जीवके [बहुवः] नानाप्रकारके, [सुरनरनारकतिर्यञ्चः] पर्यायाः [देवता मनुष्य नरकी नियंश ये अगुदपर्याय जानने ।

भावार्थ—जीव द्रव्यके दो लक्षण हैं। एक तो चेतना है दूसरा उपयोग है। अनुमृ-
तिका नाम चेतना है। वह अनुमृति ज्ञान, कर्म कर्मफलके भेदमें तीन प्रकारकी है। जो
ज्ञानभावसे स्वरूपका वेदना सो तो ज्ञानचेतना है, और जो कर्मका वेदना सो कर्म-
चेतना है और कर्मफलका वेदना सो कर्मफलचेतना है। शुद्धाशुद्ध जीवका सामान्य
लक्षण है। जो चैतन्यभावकी परातिरूप होय प्रवर्तें सो उपयोग है। वह उपयोग दो
प्रकारका है। एक सविकल्प और दूसरा निर्विकल्प। सविकल्प उपयोग तो ज्ञानका लक्षण
है और निर्विकल्प दर्शनका लक्षण है। ज्ञान आठ प्रकारका है। कुमति १ कुमति २
कुमति ३ मति ४ युति ५ अवधि ६ मनःप्रेष ७ और केवल ८। दर्शन भी चतु-
अवधि अवधि और केवल इन भेदोंसे चार प्रकारका है। केवलज्ञान और केवल दर्शन
ये दोय अलंघ्य उपयोग शुद्ध जीवके लक्षण है। बाकीके दश उपयोग अशुद्ध जीवके होने
हैं। ये तो जीवके गुण जानने। और जीवके पर्याय भी शुद्धाशुद्धके भेदमें दो प्रकारकी हैं।
जो अशुद्धपु पद्गुणीहानिद्विरूप आगम प्रमाणनाकर जानी जानी है, वह तो शुद्ध
पर्याय कहलाती है और जो परद्रव्यके संबंधसे चारगतिरूप नरनारकादि है, ते अशुद्ध
आत्माकी पर्याय हैं।

आगे पदार्थके नाश और उत्पादको निषेधते हैं।

मनुस्तराणेण (?) णहो देही देवो हवेदि इदरो वा ।

उभयस जीवभावो ण नहसदि जायदे अण्णो ॥ १७ ॥

मंरुहमकावा.

मनुप्परवेन मणो देही देवो भवतीतरो वा ।

उभयस जीवभावो ण नहसति न जायतेऽण्य' ॥ १७ ॥

पदार्थ—[मनुप्परवेन] मनुष्य पर्यायसे [मणः] विनशा [देही] जीव [देवः
भवति] देवपर्यायरूप परिणमता है। भावार्थ—अनादिकात्मके लेकर यह सगरी जीव होकर
वशीभूत हो अज्ञानभावके परिणमता है। इसकाण स्वाभाविक चरगुणी हानि वृद्धि
रूप जे अशुद्धपुपर्याय धारावाही अवस्थित निजाव समयवर्ती है, तिन अशुद्धपरिण-
मता नहीं है, विभाव भावनेसे परिणमन होताहुवा मनुष्य देवता होता है, अथवा और अ-
नादि पर्यायोंको धारण करता है। पर्यायसे पर्यायान्तररूप होकर अपने विनश है। दसदि
ऐसा है तथापि [उभयस जीवभावः] सगरी पर्यायकी अपेक्षा उपादत्तदेव होयाने ही
जीवभाव कहा जाता है। आयाका निरुत्तररूप [न नहसति] नाश नहीं होता, [न जायदे]
और न उत्पन्न होता। द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा सदा देवीकीर्ण अविच्छिन्न है, सदा नि-
वर्तक शुद्धरूप है।

आगे यद्यपि पर्यायाधिक नयने कर्मान्तरमात्रे द्रव्य उत्पत्ता विनश्वर है, तत्त्व न उपजता है न विनश्वर है, ऐसा करने है ।

सो चेन्न जादि मरणं जादि न जादो न चेन्न उत्पत्तौ ।
उत्पत्तौ य विनश्वो देवो मनुमुत्पत्तौ ॥ १८ ॥

संस्कृतभाषा.

य एव गानि मरणं गानि न नष्टो न चैतरेषां ।

उत्पत्तौ विनश्वो देवो मनुष्य इति पञ्चांगः ॥ १८ ॥

पदार्थ—[स एव] वह ही जीव [गानि] उग्री है, जो कि [मरण] मरण-भावसहित [गानि] प्राप्त होना है. [न नष्टः] स्वभावमें बड़ी जीव न विनश्वर है [च] और [एव] निश्चयसे [न उत्पन्नः] न उपजा है । मदा एकद्वय है । तब कैसे उपजा विनश्वर है ? [पर्यायः] पर्याय ही [उत्पन्नः] उपजा [च] और [विनष्टः] विनश्वर है । कैसे ? जैसे कि—[देवः] देवपर्याय उत्पन्न हुआ [मनुष्यः] मनुष्यपर्याय विनश्वर है [इति] यह पर्यायका उत्पादन्य है. जीवको प्रीत्य जानना ।

भावार्थ—जो पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा पहिले विनश्वर पर्यायनिकर उपजना विनश्वर देखा जाता है, वही द्रव्य उत्पादन्य अवस्थाके होतेसन्ने भी अपने अविनाशी स्वाभाविक एक स्वभावकर सदा न तो उपजता है और न विनश्वरता है. और जो वे पूर्व उत्तर पर्याय हैं, वे ही विनाशीक स्वभावको धर है । पहिले पर्यायोंका विनाश होता है अपने पर्यायोंका उत्पाद होता है । जो द्रव्य पहिले पर्यायोंमें निष्ठता (रहता) है, वह ही द्रव्य अगले पर्यायोंमें विद्यमान है । पर्यायोंके भेदसे द्रव्योंमें भेद कहा जाता है. परन्तु वह द्रव्य जिस समय जिन पर्यायोंसे परिणमता है, उस समय उन ही पर्यायोंसे तन्मय है. द्रव्यका यह ही स्वभाव है जो कि परिणमनसों एकभाव (एकता) धरता है । क्योंकि कर्म-चित्प्रकारसे परिणाम परिणामी (गुणगुणी)की एकता है । इसकारण परिणामनमे द्रव्य यद्यपि उपजता विनश्वरता भी है, तथापि प्रीत्य जानना ।

आगे द्रव्यके स्वाभाविक प्रीत्यभावकर 'सत्'का नाश नहीं, 'असत्'का उत्पाद नहीं. ऐसा करते हैं ।

एवं सदो विनाशो असदो जीवस्स णत्थि उत्पादो ।
तावदिओ जीवाणं देवो मनुसोत्ति गदिणामो ॥ १९ ॥

संस्कृतभाषा.

एवं सतो विनाशोऽसतो जीवस्य नास्त्युत्पादः ।

तावज्जीवानां देवो मनुष्य इति गतिनामः ॥ १९ ॥

१ तावद्विओ ऐसा भी पाठ है परन्तु हमें दोनोंके भी शुद्ध होनेमें संदेह है.

पदार्थ—[एवं] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [सतः] स्वाभाविक अविनाशी स्वभावका [विनाशः] नाश [न अस्ति] नहीं है, [असतः जीवस्य] जो स्वाभाविक जीव-भाव नहीं है तिसका [उत्पादः] उपजना [नास्ति] नहीं है [तावत्] मयम ही यह जीवका स्वरूप जानना, और [जीवानां] जीवोंका [देव मनुष्यः इति] देव है, मनुष्य है, इत्यादि कथन है सो [गतिनामः] गतिनामवाले नामकर्मकी विषाकअवस्थामे उत्पन्न हुआ कर्मजनित भाव है ।

भावार्थ—जीव द्रव्यका कथन दो प्रकार है । एक तो उत्पादव्ययकी मुख्यतालिये-हुये, दूसरा धौव्यभावकी मुख्यतालियेहुये । इन दोनों कथनोंमें जब धौव्यभावकी मुख्यताकर कथन किया जाय, तब इस ही प्रकार कहा जाता है कि जो जीवद्रव्य मरता है, सो ही उपजता है, और जो उपजता है, वही मरता है । पर्यायोंकी परपरामें यद्यपि अविनाशी वस्तुके कथनका प्रयोजन नहीं है, तथापि व्यवहारमात्र धौव्यस्वरूप दितानेकेलिये ऐसे ही कथन किया जाता है । और जो उत्पादव्ययकी अपेक्षा जीवद्रव्यका कथन किया जाता है कि और ही उपजे है, और ही विनश्वर है, सो यह कथन गतिनामकर्मके उद्भवसे जानना । कैसे कि जैसे,—मनुष्यपर्याय विनश्वर है, देवपर्याय उपजे है सो कर्म-जनित विभावपर्यायकी अपेक्षा यह कथन अविरुद्ध है, इसकारण यह बात निश्चि हई कि धौव्यताकी अपेक्षासे तो वही जीव उपजे और वही जीव विनश्वर है और उत्पाद-व्ययकी अपेक्षा अन्य जीव उपजे है और अन्यही विनश्वर है । यह ही कथन दृष्टान्तमे विशेष दिताया जाता है । जैसे—एक बड़ा बांस है, उसमें कमसे अनेक पौरी हैं, उस बांसका जो विचार किया जाता है तो दो प्रकारके विचारसे उस बांसकी सिद्धि होती है, एक सामान्यरूप बांसका कथन है, एक उसमें विशेषरूप पौरियोंका कथन है, जब पौरियोंका कथन किया जाता है तो जो पौरी अपने परिणामकी लियेहुये जितनी है, उतनी ही है । अन्य पौरीसे मिलती नहीं हैं, अपने अपने परिणामलियेहुये सब पौरी न्यारी न्यारी है, बांस सब पौरियोंमें एक ही है, जब बांसका विचार पौरियोंकी प्रवृत्तासे किया जाय, तब बांसका एक कथन आवे नहीं, जिस पौरीकी अपेक्षासे बांस कहा जाय सो तब ही पौरीका बांस होता है, उसको और पौरीका बांस नहीं कहा जाता, अन्य पौरीकी अपेक्षा वही बांस अन्य पौरीका कहा जाता है, इस प्रकार पौरियोंकी अपेक्षासे बांसकी अनेकता है और जो सामान्यरूप सब पौरियोंमें बांसका कथन न किया जाय तो एक बांसका कथन कहा जाता है, इस कारण बांसकी अपेक्षा एक बांस है । पौरीनकी अपेक्षा एक बांस नहीं है, इसी प्रकार विकाल अविनाशी जीव द्रव्य एक है, उसमें कमवर्ती देवमनुष्यादि अनेक पर्याय है, सो वे पर्याय अपने २ परिमाण लियेहुये हैं । किसी भी पर्यायमे कोई पर्याय मिलनी नहीं है, सब न्यारी न्यारी है । जब पर्यायोंकी अपेक्षा जीवका विचार किया जाता है तो

अविनाशी एक जीवका कथन आता नहीं. और जो पर्यायोंकी अपेक्षा नहीं लीजाय तो जीवद्रव्य त्रिकालविधे अभेदस्वरूप एक ही कहा जाता है. इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि—जीवद्रव्य निजभावकर तो सदा टंकोत्कीर्ण एकस्वरूप नित्य है और पर्यायकी अपेक्षा नित्य नहीं है. पर्यायोंकी अनेकतासे अनेक होता है. अन्य पर्यायकी अपेक्षा अन्य भी कहा जाता है. इस कारण द्रव्यके कथनकी अपेक्षा सत्का नाश नहीं और असत्का उत्पाद नहीं है. पर्याय कथनकी अपेक्षा नाश उत्पाद कहा जाता है।

आगे सर्वथा प्रकारसे संसारपर्यायका अभावरूप सिद्धपदको दिखाते हैं.

ज्ञानावरणादीया भावा जीवेण सुदु अणुयद्धा ।

तेसिमभावं किचा अभूदपुण्यो ह्वदि सिद्धो ॥ २० ॥

संस्कृतछाया.

ज्ञानावरणाद्या भावा जीवेन सुदुः अनुयद्धाः ।

तेषामभावं कृत्वाऽभूतपूर्वा भवति सिद्धः ॥ २० ॥

पदार्थ—[ज्ञानावरणाद्याः] ज्ञानावरणीय आदि आठप्रकार [भावाः] कर्मपर्याय जे हैं ते [जीवेन] संसारी जीवको [सुदुः] अनादि कालसे लेकर राग द्वेष मोहके बशसे भलीभांति अतिशय गाढ़े [अनुयद्धाः] बांधे हुये हैं [तेषां] उन कर्मोंका [अभावं] मूल सचासे नाश [कृत्वा] करके [अभूतपूर्वः] जो अनादिकालसे लेकर किसीकालमें भी नहीं हुया था ऐसा [सिद्धः] सिद्ध परमेष्ठी पद [भवति] होता है।

भाषार्थ—द्रव्याधिक पर्यायाधिक भेदसे नय दो प्रकारका है। जब द्रव्याधिकनयकी विवक्षा की जाती है, तब तो त्रिकालविधे जीवद्रव्य सदा अविनाशी टंकोत्कीर्ण संसार पर्याय अवस्थाके होते हुये भी उत्पाद नाशसे रहित सिद्ध समान है। पर्यायाधिकनयकी विवक्षाकर जीवद्रव्य जब जैसी देवादिकपर्यायको धारण करता है तब तैसा ही होकर परिण-मतासंता उत्पाद नाश अवस्थाको धरता है. इन ही दोऊ नयोंका बिलास दिखलाया जाता है.

अनादि कालमें लेकर संसारी जीवके ज्ञानावरणादि कर्मोंके सम्यन्धोंसे संसारी पर्याय है. तहां मय्य जीवको काललब्धिसे सम्यग्दर्शनादि मोक्षकी सामग्री पानेसे सिद्ध पर्याय यत्परि होती है तथापि द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा सिद्धपर्याय नूतन (नया) हुया नहि कहा जा सक्ता. अनादिनिधन ज्योंका त्यों ही है। केने ! जेंगे कि,—अपनी थोरी स्थिति लिये नामकर्मके उदयमे निर्मापित देवादिक पर्याय होते हैं, उनमें कोई एक पर्याय अशुद्ध कारणमे जीवके उत्पन्न हुये गने नवीन पर्याय हुया नहि कहा जाता. क्योंकि—संसारके अशुद्धपर्यायोंकी सन्तान होती ही है. जो पहिले न होती तो नवीन पर्याय उत्पन्न हुया कहा जाना। इस कारण जवनक जीव संगारमें है, तवनक पर्यायाधिकनयकी अपेक्षामे नया संगार-पर्याय उत्पन्ना नहि कहा जाना, पहिला ही है। उमी प्रकार द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा नवीन

सिद्धपर्याय उपज्या नहीं कहा जाता किन्तु शास्त्रता सदा जीवद्रव्यमें आत्मीक भावरूप सिद्ध पर्याय तिष्ठे ही है । संसारपर्यायको नष्ट करके सिद्धपर्याय नवीन उत्पन्न हुवा, ऐसा जो कथन है सो पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे है । जैसे एक बड़ा बांस है, उसके आधे बांसमें तो चित्र कियेहुये हैं और आधे बांसमें चित्र कियेहुये नहीं है । जिस आधे भागमें चित्र नहीं, वह तो टुक रक्त्ता है और जिस अर्धभागमें चित्र हैं सो निरावरण (उपहाहुया) है । जो पुरुष इस बांसके इस भेदको नहीं जानता होय, उसको यह बांस दिखाया जाय तो यह पुरुष पूरे बांसको चित्रित कहेगा, क्योंकि चित्ररहित जो अर्द्ध भाग निर्मल है, उसको जानता नहीं है । उसही प्रकार यह जीव पदार्थ एक भाग तो अनेक संसारपर्यायोंके द्वारा चित्रित हुवा बहुरूप है और एक भाग शुद्ध सिद्धपर्याय लियेहुये हैं, जो शुद्धपर्याय है सो मल्यस नहीं है, ऐसे जीव द्रव्यका स्वरूप जो अज्ञानी जीव नहीं जानता होय, सो संसारपर्यायको देखकर जीव द्रव्यके स्वरूपको सर्वथा अशुद्ध ही मानेगा । जब सम्यग्ज्ञान होय, तब सर्वज्ञमणीत यथार्थ आगम ज्ञान अनुमान स्वसेवेदनज्ञान होय तब इनके बलसे यथार्थ शुद्ध आत्मीक स्वरूपको जान देस आचरण कर, समस्त कर्म पर्यायोंको नाश करके सिद्धपदको प्राप्त होता है, जैसे जलादिकसे धोनेपर चित्रित बांस निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानकर मिथ्यात्वादि भावोंके नाश होनेसे आत्मा शुद्ध होता है ।

आगे जीवके उत्पादव्यय दशावोंकर 'सत्तुका' उच्छेद 'असत्' का उत्पाद इनकी संक्षेपतासे सिद्धि दिसाते हैं ।

एवं भावमभावं भावाभावं अभावभावं च ।

गुणपञ्चयेहि सहितो संसरमाणो कुण्ठति जीवो ॥ २१ ॥

संस्कृतभाषा

एवं भावमभावं भावाभावमभावभावं च ।

गुणपञ्चयैः सहितः संसरन् करोति जीवः ॥ २१ ॥

पदार्थ—[एवं] इस पूर्वोक्तप्रकार पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे [संसरन्] एवं-परावर्तन अवस्थासे संसारमें भ्रमण करता हुवा यह [जीवः] आत्मा [भाव] देवादिक पर्यायोंको [करोति] करता है [च] और [अभावं] मनुष्यादि पर्यायोंका नाश करता है, [च] तथा [भावाभावं] विद्यमान देवादिक पर्यायोंके नाशका आरंभ करता है [च] और [अभावभावं] जो विद्यमान नहीं है मनुष्यादि पर्याय तिसके उत्पादका आरंभ करता है । करता है यह जीव [गुणपञ्चयैः] जैसी अवस्था लियेहुये हैं, उसी तरह अनेक शुद्ध अशुद्ध गुणपर्यायोंकर [सहितः] संयुक्त है ।

भाषार्थ—अनेक द्रव्यस्वरूपकर समस्त पदार्थ उपजते बिनशते नहीं, किन्तु नित्य

है। इस कारण जीवद्रव्य भी अपने द्रव्यस्वरूप नित्य है। उस ही जीवद्रव्यके अशुद्धता-यकी अपेक्षा मात्र, अभाव, मात्रामात्र, अभावमात्र, इन भेदमें चार प्रकार पर्यायका अर्थ कहा गया है। जहां देवादिपर्यायोंकी उत्पत्तिरूप होय परिणमता है, तहां तो मात्रका कर्तृत्व कहा जाता है। और जहां मनुष्यादि पर्यायके नाशरूप परिणम है, तहां अभावका कर्तृत्व कहा जाता है। और जहां विद्यमान देवादिक पर्यायके नाशकी मार्गमदशारूप होय परिणम है, तहां मात्रअभावका कर्तृत्व है। और जहां नहीं है मनुष्यादि पर्याय उसकी मार्गमदशारूप होकर परिणमता है, तहां अभाव मात्रका कर्तृत्व कहा जाता है। यह चार प्रकार पर्यायकी विवक्षासे असंश्लिष्ट व्याख्यान जानना। द्रव्यपर्यायकी मुख्यता और गौणतासे द्रव्यमें भेद होता है, यह भेद दिसाया जाता है। जब जीवका कथन पर्यायकी गौणता और द्रव्यकी मुख्यतासे किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चारप्रकार कर्तृत्व नहीं संभवता। और जब द्रव्यकी गौणता और पर्यायकी मुख्यतामें जीवका कथन किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चारप्रकारके पर्यायका कर्तृत्व अविरुद्ध संभवता है। इसप्रकार यह मुख्य गौण भेदके कारण व्याख्यान भगवत्सर्वज्ञप्रणीत अनेकान्तवादमें विशेषमात्रको नहीं धरता है। स्वात्तद्रसे अविरुद्ध साधता है। जैसे द्रव्यकी अशुद्धपर्यायके कथनमें निद्रि की, उसीप्रकार आगम प्रमाणसे शुद्ध पर्यायोंकी भी विवक्षा जाननी। अन्य द्रव्योंका भी सिद्धान्तानुसार गुणपर्यायका कथन साध लेना। यह सामान्य स्वरूप पदद्रव्योंका व्याख्यान जानना।

आगे सामान्यतासे कहा जो यह पदद्रव्योंका सामान्यवर्णन तिनमेंसे पांचद्रव्योंको पंचास्तिकाय संज्ञा स्थापन करते हैं।

जीवा पुद्गलकाया आयासं अत्थिकाइया सेसा।

अमया अत्थित्तमया कारणभूदा हि लोकस्स ॥ २२ ॥

संस्कृतभाषा.

जीवाः पुद्गलकायाः आकाशमस्तिकायौ शेषौ ।

अमया अस्तित्वमयाः कारणभूता हि लोकस्य ॥ २२ ॥

पदार्थ—[जीवः] एक तो जीवद्रव्य कायवन्त है [पुद्गलकायाः] दूसरा पुद्गलद्रव्य कायवन्त है और (आकाशः) तीसरा आकाशद्रव्य कायवन्त है और [शेषौ] चौथा धर्म और पांचवां अपरमद्रव्य भी [काया] कायवन्त हैं। ये पांच द्रव्य कायवन्त कैसे हैं [अमया] किसीके भी बनाये हुये नहीं हैं, स्वभावहीसे स्वयं सिद्ध हैं। फिर कैसे हैं? [अस्तित्वमयाः] उत्पादव्ययधौव्यरूप जो सद्भाव तिसकर अपनेस्वरूप अस्तित्वको लिये-हुये परिणामी हैं। फिर कैसे हैं? [हि] निश्चयकरके [लोकस्य] नानाप्रकारकी परणति-रूप लोकके [कारणभूताः] निमित्तभूत हैं अर्थात् लोक इनमें ही बना हुआ है।

भाषार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये ४ द्रव्य हैं। इनमेंसे काल द्रव्यके बिना पांचद्रव्य पंचानिकाय है। क्योंकि इन पाँचों ही द्रव्योंके प्रदेशोंका समूह है। जहाँ प्रदेशोंका समूह होय तहाँ काल संज्ञा कही जाती है। इस कारण ये पाँचों ही द्रव्य कायवन्त हैं। कालद्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। इस कारण वह अकाय है। यह कथन विशेषकरके आगमप्रमाणसे जाना जाता है।

आगे यद्यपि कालको कायसंज्ञा नहीं कही, तथापि द्रव्यसंज्ञा है। इसके बिना सिद्धि होती नहीं। यह काल अनित्यरूप धन्य है, ऐसा कथन करते हैं।

सम्भाष्य सम्भाषाणं जीवाणं तह य पोग्गल्लणं य ।
परियट्ठणसंभूदो कालो नियमेण पण्णसो ॥ २३ ॥

संस्कृतभाषा

सद्भावसम्भाषाणां जीवानां तथैव पुद्गलानां च ।
परिवर्तनसम्भूतः कालो नियमेन प्रसृतः ॥ २३ ॥

पदार्थ—[सद्भावस्वभावानां] उत्पादव्ययभुवरूप अन्तिभाव जो है सो [जीवानां] त्योंके [च] और [तथैव] तैसे ही [पुद्गलानां] पुद्गलोंके अर्थात् इन दोनों पदार्थोंके [परिवर्तनसम्भूतः] नवजीर्णरूप परिणमनकर जो प्रगट् देसनेमें आता है, ऐसा जो पदार्थ है सो [नियमेन] निश्चयकरके [कालः] काल [प्रसृतः] भगवन्त देवाधिदेवने कहा है।

भाषार्थ—इस लोकमें जीव और पुद्गलके समय समयमें नवजीर्णतारूप स्वभाव ही से परिणाम है। सो परिणाम किस ही एक द्रव्यकी बिना सहायताके होता नहीं। कैसे! जैसे कि गतिस्थिति अवगाहना धर्मादि द्रव्यके सहाय बिना नहीं होय, तैसे ही जीव पुद्गलकी परिणति किस ही एक द्रव्यकी सहायताके बिना नहीं होती। इसकारण परिणमनको, कोई द्रव्य सहाय चाहिये, ऐसा अनुमान आता है। अतएव आगम प्रमाणतासे कालद्रव्यकी निमित्त कारण बनता है। उस कालके बिना द्रव्योंके परिणामकी सिद्धि होती नहीं। इस कारण निश्चय काल अवश्य मानना योग्य है। उस विश्वकालकी जो पर्याय है, सो समयारूप व्यवहार काल जानना । यह व्यवहारकाल जीव और पुद्गलको परिणतिद्वारा प्रगट् होता है। पुद्गलके नवजीर्णपरिणामके आपीन जाना जाता है। इन जीव पुद्गलके परिणामोंको कालको आपसमें निमित्तनैमित्तिकभाव है। कालके अस्तित्वसे जीवपुद्गलके परिणामोंके निश्चयकालके स्वरूपको दिखाते हैं और व्यवहारकालको कर्मचिन् प्रकाशसे नता दिखाते हैं।

यवगदपणवण्णरसो यवगददोगंधअट्ठफासो य ।
अगुरुलल्लुगो अमुत्तो यट्ठणलक्खो य कालोत्ति ॥ २४ ॥

है। इस कारण जीवद्रव्य भी अपने द्रव्यत्वकर नित्य है। उस ही जीवद्रव्यके अशुद्धपर्यायकी अपेक्षा माव, अभाव, भावभाव, अभावभाव, इन भेदसे चार प्रकार पर्यायका अस्तित्व कहा गया है। जहां देवादिपर्यायोंकी उत्पत्तिरूप होय परिणमता है, तहां तो भावका कर्तृत्व कहा जाता है। और जहां मनुष्यादि पर्यायके नाशरूप परिणम है, तहां अभावका कर्तृत्व कहा जाता है। और जहां विद्यमान देवादिक पर्यायके नाशकी प्रारंभदशारूप होय परिणमता है, तहां भावअभावका कर्तृत्व है। और जहां नहीं है मनुष्यादि पर्याय उसकी प्रारंभ-दशारूप होकर परिणमता है, तहां अभाव भावका कर्तृत्व कहा जाता है। यह चार प्रकार पर्यायकी विवक्षासे असंदिग्ध व्याख्यान जानना। द्रव्यपर्यायकी मुख्यता और गौणतासे द्रव्योंमें भेद होता है, यह भेद दिताया जाता है। जब जीवका कथन पर्यायकी गौणता और द्रव्यकी मुख्यतासे किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चारप्रकार कर्तृत्व नहि संभवता। और जब द्रव्यकी गौणता और पर्यायकी मुख्यतासे जीवका कथन किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चारप्रकारके पर्यायका कर्तृत्व अविरुद्ध संभवता है। इसप्रकार यह मुख्य गौण भेदके कारण व्याख्यान भगवत्सर्वज्ञप्रणीत अनेकान्तवादमें विरोधभावको नहि धरता है। स्वप्नमें अविरुद्ध साधता है। जैसे द्रव्यकी अशुद्धपर्यायके कथनसे मिट्टी की, उमीप्रकार आगम प्रमाणसे शुद्ध पर्यायोंकी भी विवक्षा जाननी। अन्य द्रव्योंका भी मिट्टानुसार गुणपर्यायका कथन साध लेना। यह सामान्य स्वरूप पदद्रव्योंका व्याख्यान जानना।

आगे सामान्यतामें कहा जो यह पदद्रव्योंका सामान्यवर्णन निम्नमेंसे पांचद्रव्योंको पंचवर्णिकाय संज्ञा स्थापन करते हैं।

जीवा पुण्डरीकाया आयासं अस्थिकाइया सेसा ।

अमया अस्थिशमया कारणभूदा हि लोकास्स ॥ २२ ॥

संस्कृतभाषा.

जीवाः पुण्डरीकायाः आकाशमलिकादी शरीराः ।

अमया अस्थिशमयाः कारणभूता हि लोकाः ॥ २२ ॥

पदार्थ—[जीवः] एक तो जीवद्रव्य कायवन्त है [पुण्डरीकायाः] दूसरा पुण्डरीक कायवन्त है और (आकाश) तीसरा आकाशद्रव्य कायवन्त है और [शरीरा] चौथा पंच और पांचवें अमयद्रव्य भी [काया] कायवन्त है। ये पांच द्रव्य कायवन्त केमे है [अमया] किसे है मी बतावे ह्ये नहीं है, स्वभावहीमें स्वयं विद्व है। कि कैसे है? [अस्थिशमयाः] उक्तद्रव्यवर्णनमें जो मरुभाव निगूहर अपनेस्वरूप अस्थिशमो शिव ह्ये पर्यवर्त्तते है। कि कैसे है? [हि] निश्चयचरके [लोकास्स] ज्ञानपदादी पदार्थों के किसे है? कारणभूताः निमित्तमय है अर्थात् लोह इनमें ही बना हुआ है।

भाषार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाम और काल ये छ द्रव्य हैं। इनमेंसे काल द्रव्यके बिना पांचद्रव्य पंचामिकाय है। क्योंकि इन पांचों ही द्रव्योंके प्रदेशोंका समूह है। जहां प्रदेशोंका समूह होय तहाँ काय संज्ञा कही जाती है। इस कारण ये पांचों ही द्रव्य कायवन्त हैं। कालद्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। इस कारण वह अकाय है। यह कथन विशेषकरके आगमप्रमाणसे जाना जाता है।
आगे यद्यपि कालको कायसंज्ञा नहीं कही, तथापि द्रव्यसंज्ञा है। इसके बिना सिद्धि होती नहीं। यह काल अमित्यरूप वस्तु है, ऐसा कथन करते हैं।

सम्भाष्य सभाषाणं जीवाणं तद् य पोग्गल्लणं च ।
परियट्ठणसंभूदो कालो नियमेण पण्णसो ॥ २३ ॥

संस्कृतभाषा

सद्भावस्वभावानां जीवानां तथैव पुद्गलानां च ।
परिवर्त्तनसम्भूतः कालो नियमेन प्रसृतः ॥ २३ ॥

पदार्थ—[सद्भावस्वभावानां] उत्पादव्ययधुवरूप अस्तिभाव जो है सो [जीवानां] जीवोंके [च] और [तथैव] तैसे ही [पुद्गलानां] पुद्गलोंके अर्थात् इन दोनों पदार्थोंके [परिवर्त्तनसम्भूतः] नवजीर्णरूप परिणमनकर जो प्रगट् देसनेमें आता है, ऐसा जो पदार्थ है सो [नियमेन] निश्चयकरके [कालः] काल [प्रसृतः] भगवन्त देवाधिदेवने कहा है।
भाषार्थ—इस लोकमें जीव और पुद्गलके समय समयमें नवजीर्णत्वरूप स्वभाव ही परिणाम है। सो परिणाम किस ही एक द्रव्यकी बिना सहायताके होता नहीं। कैसे। कि गतिस्थिति अवगाहना धर्मादि द्रव्यके सहाय बिना नहीं होय, तैसे ही जीव पुद्गलकी गति स्थिति किस ही एक द्रव्यकी सहायताके बिना नहीं होती। इसकारण परिणमनको, द्रव्य सहाय चाहिये, ऐसा अनुमान आता है। अतएव आगम प्रमाणतासे कालद्रव्य-निमित्त कारण बनता है। उस कालके बिना द्रव्योंके परिणामकी सिद्धि होती नहीं। इस निश्चय काल अवश्य मानना योग्य है। उस निश्चयकालकी जो पर्याय है, सो समयाव्यवहार काल जानना । यह व्यवहारकाल जीव और पुद्गलको परिवर्त्तितद्वारा प्रगट् होता है। पुद्गलके नवजीर्णपरिणामके आपत्तमें निमित्तनैमित्तिकभाव है। इन जीव पुद्गलके परिणामोंको आपत्तमें निमित्तनैमित्तिकभाव है। कालके अस्तित्वसे जीवपुद्गलके परिवर्त्तन निश्चयकालके स्वरूपको दिसाते हैं और व्यवहारकालको कथंचित् प्रकारसे दिसाते हैं।

यवगदपणवणरसो यवगददोगंधअट्ठफासां च ।
अगुरुलहुगो अमुत्तो यट्ठणलक्खो य कालोत्ति ॥ २४ ॥

भावार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छ द्रव्य हैं। इनमेंसे काल द्रव्यके बिना पांचद्रव्य पंचास्तिकाय है। क्योंकि इन पांचों ही द्रव्योंके भेदशोका समूह है। जहां भेदशोका समूह होय तहाँ काय संज्ञा पड़ी जाती है। इस कारण ये पांचों ही द्रव्य कायवन्त हैं। कालद्रव्य बहुभेदी नहीं है। इस कारण वह अकाम है। यह कथन विशेषकरके आगमप्रमाणसे जाना जाता है।

आगे यद्यपि कालको कायसंज्ञा नहीं पड़ी, तथापि द्रव्यसंज्ञा है। इसके बिना मिट्टि होती नहीं। यह काल अस्मिन्स्वरूप यस्तु है, ऐसा कथन करते हैं।

सम्भाष समायाणं जीवाणं तद् य पोग्गलानं च ।

परिपट्टणसंभूदो कालो णियमेण पण्णत्तो ॥ २३ ॥

संस्कृतछाया.

सम्भाव्यभावानां जीवानां तथैव पुद्गलानां च ।

परिचर्तनसम्भूतः कालो नियमेन प्रज्ञप्तः ॥ २३ ॥

पदार्थ—[सम्भाव्यस्वभावानां] उत्पादव्ययध्रुवरूप अग्निमाय जो है सो [जीवानां] जीवोंके [च] और [तथैव] तैसे ही [पुद्गलानां] पुद्गलोंके अर्थात् इन दोनों पदार्थोंके [परिचर्तनसम्भूतः] नवजीर्णरूप परिणमनकर जो प्रगट देखनेमें आता है, ऐसा जो पदार्थ है सो [नियमेन] निश्चयकरके [कालः] काल [प्रज्ञप्तः] भगवन् देवाधिदेवने पटा है।

भावार्थ—इस लोकमें जीव और पुद्गलके समय समयमें नवजीर्णनामक स्वभाव ही से परिणाम है। सो परिणाम किस ही एक द्रव्यकी बिना महायत्नाके होना नहीं। बने ! जैसे कि गतिस्थिति अबगाहना धर्मादि द्रव्यके सहाय बिना नहीं होय, तैसे ही जीव पुद्गलकी परिणति किस ही एक द्रव्यकी सहायताके बिना नहीं होनी। इसकारण परिणमनकी कोई द्रव्य सहाय चाहिये, ऐसा अनुमान आता है। अतएव आगम प्रमाणमाते कालद्रव्य ही निमित्त कारण बनता है। उस कालके बिना द्रव्योंके परिणामकी सिद्धि होनी नहीं। इस कारण निश्चय काल अवश्य मानना योग्य है। उस विश्वकालकी जो पर्याय है, सो समकालिक व्यवहार काल जानना। यह व्यवहारकाल जीव और पुद्गलको परिणतिद्वारा प्रगट होता है। पुद्गलके नवजीर्णपरिणामके आधीन जाना जाता है। इन जीव पुद्गलके परिणामोंकी और कालकी आपसमें निमित्तनैमित्तिकभाव है। कालके अस्मिन्स्वयं जीवपुद्गलके परिणामका अस्तित्व है। और जीवपुद्गलके परिणामोंसे कालद्रव्यका पर्याय जाना जाता है।

आगे निश्चयकालके स्वरूपको दिखाने है और व्यवहारकालको बंधनित्व प्रकटमें पराधीनता दिखाने है।

यद्यगदपणपण्णरसो यद्यगददोमंथअट्टपारसो य ।

अगुत्तल्लुगो अमुत्तो यट्टणल्लक्खो य कालोति ॥ २४ ॥

संस्कृतछाया.

व्यपगतपञ्चवर्णरसो व्यपगतद्विगन्धाष्टस्पर्शश्च ।

अगुरुलघुको अमूर्त्तो वर्त्तनलक्षणश्च काल इति ॥ २४ ॥

पदार्थ—[कालः] निश्चय काल [इति] इस प्रकार जानना कि [व्यपगतपञ्चवर्ण-
रसः] नहीं है पांच वर्ण और पांच रस जिसमें (च) और [व्यपगतद्विगन्धाष्टस्पर्शः]
नहीं है दोगन्ध आठ स्पर्शगुण जिसमें, फिर कैसा है? [अगुरुलघुकः] पङ्गुणी हानि
वृद्धिरूप अगुरुलघुगुणसंयुक्त है । [च] फिर कैसा है निश्चयकाल? [वर्त्तनलक्षणः]
अन्य द्रव्योंके परिणमावनेको बाध निमित्त है लक्षण जिसका, ऐसा यह लक्षण कालाणुरूप
निश्चय कालद्रव्यका जानना ।

भाषार्थ—कालद्रव्य अन्य द्रव्योंकी परिणतिको सहाई है. कैसे? जैसे कि-शीतकालमें
शिष्यजन पठनक्रिया अपने आप करते हैं, तिनको बहिरंगमें अग्नि सहाय होता है. तथा
जैसे कुंभकारका चाक आपहीतें फिरता है, तिसके परिभ्रमणको सहाय नीचेंकी कीली होती
है. इसी प्रकार ही सप्त द्रव्योंकी परिणतिको निमित्तभूत कालद्रव्य है ।

यहां कोई प्रश्नकरे कि-लोकाकाशसे बाहर कालद्रव्य नहीं हैं तहाँ आकाश किसकी
सहायतासे परिणमता है ?

तिसका उत्तर-जैसे-कुंभकारका चाक एक जगहें फिराया जाता है, परन्तु वह चाक
सर्वांग फिरता है. तथा जैसे-एक जगहें स्पर्शेन्द्रियका मनोऽ विषय होता है, परन्तु
मुखका अनुभव सर्वांग होता है । तथा-सर्प एक जगहें काटता है, परन्तु विष सर्वांगमें
चढ़ता है । तथा फोड़े आदि व्याधि एक जगहें होती है, परन्तु वेदना सर्वांगमें होती है-
तैमें ही कालद्रव्य लोकाकाशमें तिष्ठता है, परन्तु अलोकाकाशकी परिणतिको भी निमित्त
कारणरूप सहाय होता है ।

फिर यहां कोई प्रश्न करे कि-कालद्रव्य अन्यद्रव्योंकी परिणतिको तो सहाय है, परन्तु
कालद्रव्यकी परिणतिको कौन सहाय है ?

उत्तर-कालको कालही सहाय है. जैसे कि आकाशको आधार आकाश ही है. तथा
जैसे ज्ञान सूर्य रत्न दीपादिक पदार्थ स्वपरमकाशक होते हैं. इनके प्रकाशको अन्य वस्तु
सहाय नहीं होती है-तैमें ही कालद्रव्य भी स्वपरिणतिको स्वयं ही सहाय है. इसकी
परिणतिको अन्य निमित्त नहीं है ।

फिर कोई प्रश्नकरे कि-जैसे काल अपनी परिणतिको आप सहायक है, तैमें अन्य
जीवन्दिद्रव्य भी अपनी परिणतिको सहाय क्यों नहीं होते? कालकी सहायता क्यों
बनाने हो !

उत्तर-कालद्रव्यका विशेष गुण यही है जो कि अन्य पदार्थोंकी परिणतिको निमित्त-

श्रीपञ्चानिकायसमयसारः ।

भूत वर्णना लक्षण हो। जैमें आकाश धर्म अपर्ध इनके विशेषगुण अन्यद्रव्योंको अय
गमन, स्थानको सहाय देना है। तैमें ही कालद्रव्य अन्य द्रव्योंके परिणामावनेको स
है। और उपादान अपनी परिणतिको आप ही सब द्रव्य है। उपादान एक द्रव्यको अ
द्रव्य नहीं होता। कथंचित्प्रकारनिमित्तकारण अन्य द्रव्यको अन्य पदार्थ होता है, अवक
गति स्थिति परणतिको आकाश आदिक द्रव्य कहे हैं। और जो अन्य द्रव्य निमित्त
माना जाय तो जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य रह जाय। ऐसा होनेसे आगम विरोध हो
और लोकमर्यादा न रहे, लोक बहुद्रव्यमयी है, यह सब कथन निश्चय कालका जानना—
अथ व्यवहारकालका वर्णन किया जाता है।

समओ णिमिसो कट्टा कला च णाली तदो दिवारत्ती ।
मासोऽुअयणसंयत्तरोत्ति कालो परायत्तो ॥ २५ ॥

संस्कृतभाषा.

समयो निमित्तः काष्ठा कला च नाली ततो दिवारात्रं ।
मासत्वंयनसंयत्तरमिनि कालः परायत्तः ॥ २५ ॥

पदार्थ—[कालः इति] यह व्यवहार काल [परायत्तः] यद्यपि निश्चयकालकी सम-
पर्याय है तथापि जीव पुद्गलके नवजीर्णरूप परिणामसे उत्पन्न हुवा कहा जाता है। अन्यके
द्वारा कालकी पर्यायका परिमाण किया जाता है, ताते पराधीन है। सो ही दिखाया जाता
है। [समयः] मंदगतिसे परिणया जो परमाणु तिसकी अतिगूँश्म चाल जितनेमें होय
सो समय है [निमित्तः] जितनेमें नेत्रकी पलक खुले उसका नाम निमित्त है, असंख्यात
समय जब बीतते हैं, सब एक निमित्त होता है। और [काष्ठा] पंद्रह निमित्त मिले तो
एक काष्ठा होय। [च] और [कला] जो बीस काष्ठा होय तो एक कला होती है। और
[नाली] कहिये कुछ अधिक जो बीस कला बीतै तो एक नाली वा घड़ी होती है।
सो जलकटोरी घड़ियाल आदिकसे जानी जाती है। जो दोय घड़ी होय तो मुहूर्त होय।
जो तीस महरत बीत जाय तो एक दिनरात्रि होता है, सो सूर्यकी गतिसे जाना जाता
है। और [मासत्वंयनसंयत्तरं] तीस दिनका महीना, दो महीनेका ऋतु, तीन ऋतुका
अयन, दो अयनका एक वर्ष होता है और जहांतार्द वर्ष गिने जाय, तहातार्द संख्यात-
काल कहा जाता है। इसके उपरान्त पत्त्य सागर आदिक असंख्यात वा अनंतकाल जानना।
यह व्यवहारकाल इसी प्रकार द्रव्यके परिणमनकी मर्यादामे गण लिया जाता है। मूलपर्याय
निश्चयकाल है। सबसे सूक्ष्म 'समय' नामा कालकी पर्याय है। अन्य सब स्थूलकालके
पर्याय हैं। समयके अतिरिक्त अन्य कालका सूक्ष्म भेद कोई नहीं है। परद्रव्यके परिणमन
बिना व्यवहारकालकी मर्यादा नहीं कही जाती, इस कारण यह पराधीन है। निश्चयकाल
पराधीन है।

संस्कृतभाषा.

व्यपगतपञ्चवर्णरसो व्यपगतद्विगन्धाष्टस्पर्शश्च ।

अगुरुलघुको जमूर्तो वर्त्तनलक्षणश्च काल इति ॥ २४ ॥

पदार्थ—[कालः] निश्चय काल [इति] इस प्रकार जानना कि [व्यपगतपञ्चवर्णरसः] नहीं है पांच वर्ण और पांच रस जिसमें (च) और [व्यपगतद्विगन्धाष्टस्पर्शः] नहीं है दोगन्ध आठ स्पर्शगुण जिसमें, फिर कैसा है? [अगुरुलघुः] पड़गुनी होने वृद्धिरूप अगुरुलघुगुणसंयुक्त है । [च] फिर कैसा है निश्चयकाल ! [वर्त्तनलक्षणः] अन्य द्रव्योंके परिणमावनेको बाह्य निमित्त है लग्नज जिसका, ऐसा यह लग्नज कालानुरूप निश्चय कालद्रव्यका जानना ।

भावार्थ—कालद्रव्य अन्य द्रव्योंकी परिणतिको सहाई है. कैसे? जैसे कि—शीतकालमें शिष्यजन पठनक्रिया अपने आप करते हैं, तिनको बाहिरंगमें जमि सहाय होता है. तथा जैसे कुंभकारका चाक आपहीतें फिरता है, तिसके परिभ्रमणको सहाय नीचेंकी कीली होती है. इसी प्रकार ही सब द्रव्योंकी परिणतिको निमित्तभूत कालद्रव्य है ।

यहां कोई मभकरी कि—लोकाकाशसे बाहर कालद्रव्य नहीं है तहाँ आकाश किमकी सहायतासे परिणमता है !

निसका उत्तर—जैसे—कुंभकारका चाक एक जगहें फिराया जाता है, परन्तु वह चाक सर्वांग फिरता है. तथा जैसे—एक जगहें स्पर्शेन्द्रियका मनोज्ञ विषय होता है, परन्तु मुग्धा अनुभव सर्वांग होता है । तथा—सर्प एक जगहें काटता है, परन्तु विष सर्वांगमें बढ़ता है । तथा कोई आदि व्याधि एक जगहें होती है, परन्तु बेरना सर्वांगमें होती है—तैसे ही कालद्रव्य लोकाकाशमें विद्यता है, परन्तु अलोकाकाशकी परिणतिको भी निमित्त कारणरूप सहाय होता है ।

छिः यहा कोई मभ करे कि—कालद्रव्य अन्यद्रव्योंकी परिणतिको तो सहाय है, परन्तु कालद्रव्यकी परिणतिको किन सहाय है !

उत्तर—कालको कालही सहाय है. जैसे कि आकाशको आधार आकाश ही है. तथा जैसे ज्ञान सूर्य रत्न दीर्घादिक पदार्थ स्वपरमकाशक होने हैं. इनके प्रकाशको अन्य वस्तु मध्य नहि होती है—जैसे ही कालद्रव्य भी स्वपरिणतिको स्वयं ही सहाय है. इसकी परिणतिको अन्य निमित्त नहीं है ।

छिः कोई मभकरी कि—जैसे काल अपनी परिणतिको आप सहायक है, तैसे अन्य दीर्घादिक वस्तु भी अपनी परिणतिको मध्य क्यों नहीं होते ! कालकी सहायता क्यों बढ़ती है !

उत्तर—कालद्रव्यका विशेष गुण यही है जो कि अन्य वस्तुओंकी परिणतिको निमित्त-

भूत वर्तना लक्षण हो. जैसे आकाश परम अपरम इनके विशेषगुण अन्यद्रव्योंको अवकाश, गमन, स्थानको सहाय देना है. तैसे ही कालद्रव्य अन्य द्रव्योंके परिणामानेको सहाय है । और उपादान अपनी परिणतिको आप ही सब द्रव्य है । उपादान एक द्रव्यको अन्य द्रव्य यदि होता । कर्षितमकारनिमित्तकारण अन्य द्रव्यको अन्य परार्थ होता है. अवकाश गति स्थिति परिणतिको आकाश आदिक द्रव्य कहे है. और जो अन्य द्रव्य निमित्त न माना जाए तो जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य रह जाय. ऐसा होनेसे आगम विरोध होय और लोकमर्यादा न रहे, लोक बहुद्रव्यमयी है, यह सब कथन निश्चय कालका जानना—
अब व्यवहारकालका वर्णन किया जाता है.

समभो निमित्तो कदा कला य नाली तदो दिवास्सी ।

मासोऽभयणसंवत्सरोस्ति कालो परायत्तो ॥ २५ ॥

संस्कृतवाक्य.

समयो निमित्तः कादा कला य नाली तदो दिवास्सी ।

मासत्वेयनसंवत्सरमिति कालः परायत्तः ॥ २५ ॥

पदार्थ—[कालः इति] यह व्यवहार काल [परायत्तः] यद्यपि निश्चयकालकी सम-
पर्याय है तथापि जीव पुद्गलके नवबीजिण्यूप परिणामसे उत्पन्न हुवा कहा जाता है । अन्यके
द्वारा कालकी पर्यायका परिमाण किया जाता है. ताते परार्थीन है. सो ही दिलाया जाता
है. [समयः] संदगतिसे परिणमा जो परमाणु तिसकी अतिमूर्ध्म चाल जितनेमें होय
सो समय है [निमित्तः] जितनेमें नेत्रकी पङ्क खुले उसका नाम निमित्त है. अमरुमान
समय जब बीतते हैं, तब एक निमित्त होता है. और [कादा] पंद्रह निमित्त मिले तो
एक कादा होय । [य] और [कला] जो बीस कादा होय तो एक कला होती है । और
[नाली] कहिये कुछ अधिक जो बीस कला बीते तो एक नाली वा घड़ी होती है.
सो जलकटोरी पड़ियाल आदिकसे जानी जाती है । जो दोय घड़ी होय तो मुहूर्त होय ।
जो तीस मुहूर्त बीत जाय तो एक दिनरात्रि होता है, तो सूर्यकी गतिसे जाना जाता
है । और [मासत्वेयनसंवत्सरः] तीस दिनका महीना, दो महीनेका ऋतु, तीन ऋतुका
अयन, दो अयनका एक वर्ष होता है और अहांताई वर्ष गिने जाय, तहांताई सस्यात-
काल कहा जाता है । इसके उपरान्त पत्य सागर आदिक असंख्यात वा अनंतकाल जानना ।
यह व्यवहारकाल इसी प्रकार द्रव्यके परिणमनकी मर्यादासे गण किया जाता है. मूलपर्याय
निश्चयकाल है । सबसे सूक्ष्म 'समय' नामा कालकी पर्याय है. अन्य सब स्थूलकालके
पर्याय हैं । समयके अतिरिक्त अन्य कालका सूक्ष्म भेद कोई नहीं है । परद्रव्यके परिणमन
बिना व्यवहारकालकी मर्यादा नहीं कही जानी. इस कारण यह परार्थीन है । निश्चयकाल
स्वाधीन है ।

आगे व्यवहारकालको पराधीनता किम प्रकार है सो युक्तिपूर्वक समाधान करते हैं।

नास्ति चिरं वा क्षिप्यं मत्तारहितं तु सा वि खलु मत्ता ।
पुत्रगलदब्धेण विणा तस्मा कालो पटुचभवा ॥ २६ ॥

संस्कृतभाषा.

नास्ति चिरं वा क्षिप्यं मात्रारहितं ॥ सापि खलु माया ।

पुत्रगलदब्धेन विना तस्मात्कालः प्रतीत्यभवाः ॥ २६ ॥

पदार्थ—[मात्रारहितं] कालके परिमाण विना [चिरं] बहुतकाल [क्षिप्यं] क्षीप-
ही देना कालका अल्प बहुत [नास्ति] नहीं है । अर्थात्—कालकी मर्यादाविना कोई
बहुत कालका कथन नहीं होता, इस कारण कालके परिमाणका कथन असम्भव काल
केवल है । [तु] फिर [सापि] वह भी [खलु] निश्चयमे [मात्रा] कालकी मर्यादा
[पुत्रगलदब्धेन विना] पुत्र गलदब्धे विना [नास्ति] नहीं है । अर्थात्—परमात्माकी
मर्यादा, आत्माका शुक्ला, सूर्यारिक्तकी चाल इत्यादि अनेक प्रकारके जे पुत्रगलदब्धे
वर्तमान है, तिनकीकर कालका परिमाण होता है । पुत्रगलदब्धे विना कालकी मर्यादा होती
नहीं [तस्मात्] तिस कारणसे [कालः] व्यवहार काल [प्रतीत्यभवाः] पुत्रगलदब्धे
विनिश्चयमे उत्पन्न, पैदा कला जाता है ।

भाषार्थ—पुत्रगलदब्धेकी आदिभेद कियाकर व्यवहार काल मज निया जाता है ।
कालके कारण निश्चयकालकी ही है । यद्यपि यह काल कायके अभावसे पैदा नियाकारी
होता है, तथापि जान मेना चाहिये कि—मोक्षकी निधि पदार्थोंके विना होती नहीं-
होती है—इस पुत्रगलदब्धेकी निधि निश्चयकालके मदाय विना होती नहीं और और
पुत्रगलदब्धे की मर्यादाकी मर्यादाविना व्यवहारकालकी निधि होती नहीं । इस कारण
कालके अभाव से विनश्वर है, तिनको मर्यादाविनि मर्यादाविनि जानना चाहिये ।
इस कालके अभावसे कालका अभाव है पदार्थोंकी निधि कालका सामान्यकालका अभाव होता है ।

अब इस कालके अभावसे कालका अभाव किया जाता है । जो परिणाम ही
होता है कि कालके अभावसे कालका अभाव होता है ।

अतोऽपि कालो नैव उपपन्नोऽपि नैवोपपन्नः ।
अतोऽपि कालो नैव उपपन्नोऽपि नैवोपपन्नः ॥ २७ ॥

संस्कृतभाषा.

अतोऽपि कालो नैव उपपन्नोऽपि नैवोपपन्नः ।

अतोऽपि कालो नैव उपपन्नोऽपि नैवोपपन्नः ॥ २७ ॥

अतोऽपि कालो नैव उपपन्नोऽपि नैवोपपन्नः ।

नयसे द्रव्य प्राणोत्तर जीव है। सो [इति] यह जीवनामा पदार्थ [भवति] होता है। सो यह जीवनामा पदार्थ कैसा है? [चेतयिता] निश्चय नयकी अपेक्षा अपने चेतना गुणसे अभेद एक वस्तु है। व्यवहारकर गुणभेदसे चेतनागुणसंयुक्त है। इस कारण जानने वाला है। फिर कैसा है? [उपयोगविशेषितः] जाननेरूप परिणामोंमें विशेषित कहिये लखा जाता है। जो यहां कोई पृष्ठ कि चेतना और उपयोग इन दोनोंमें क्या भेद है? तिसका उत्तर यह है कि—चेतना तो गुणरूप है। उपयोग उस चेतनाकी जाननरूप पर्याय है। यह ही इनमें भेद है। फिर कैसा है यह आत्मा? [प्रभुः] आसव संवर बन्ध निर्जरा मोक्ष इन पदार्थोंमें निश्चय करके आप भावकर्मोंकी समर्थतासंयुक्त है। व्यवहारसे द्रव्यकर्मोंकी ईश्वरता संयुक्त है। इस कारण प्रभु है। फिर कैसा है? [कर्त्ता] निश्चय नयसे तो पौद्गलिक कर्मोंका निमित्त पाकर जो जो परिणाम होते हैं, तिनका कर्त्ता है। व्यवहारसे आत्माके अशुद्ध परिणामोंका निमित्त पाय जो पौद्गलीक कर्म परिणाम उपजते हैं तिनका कर्त्ता है। फिर कैसा है? [भोक्ता] निश्चयनयसे तो शुभ अशुभ कर्मोंके निमित्तसे उत्पन्न हुये जे सुखदुःखमय परिणाम, तिनका भोक्ता है और व्यवहारसे शुभ अशुभ कर्मके उदयसे उत्पन्न जो इष्ट अनिष्ट विषय तिनका भोक्ता है। [च] फिर कैसा है? [देहमात्रः] निश्चयनयसे यद्यपि लोकमात्र असंख्यात प्रदेशी है, तथापि व्यवहार नयकी अपेक्षा संकोचविस्तारशक्तिये नाम कर्मके द्वारा निर्मापित जो लघु दीर्घ सरीर है, उसके परिमाण ही तिष्ठ है। इसकारण देहपरिमाण है। फिर कैसा है? [न हि मूर्च्छः] यद्यपि व्यवहारकर कर्मनसे एक स्वभाव होनेमें मूर्च्छा विभाव परिणामरूप परिणमता है, तथापि निश्चय स्वाभाविक भावमें अमूर्च्छ है। फिर कैसा है? [कर्मसंयुक्तः] निश्चयनयसे पुद्गल कर्मोंका निमित्त पाय उत्पन्न हुये जे अशुद्ध चैतन्य विभाव परिणामकर्म, उनकर संयुक्त है। व्यवहारसे अशुद्ध चैतन्य परिणामोंका निमित्त पाय जो हुये हैं पुद्गलपरिणामरूप द्रव्य कर्म, तिनकरके सहित है। ऐसा यह संसारी आत्माका शुद्ध अशुद्ध कथन नयोंकी विवक्षासे सिद्धान्तानुसार जान लेना।

आगे मोक्षविषय तिष्ठे हुये जे आत्मा, तिनका उपाधिरहित शुद्ध स्वरूप बता जाना है।

कर्ममलविष्पमुक्तो उर्ध्व लोमस्त अंतमधिगता ।

सो सन्वणाणदरसी लहदि सुहमणिदिपमणं ॥ २८ ॥

संस्कृतभाषा

कर्ममलविप्रमुक्तः ऊर्ध्व लोमस्तान्तमधिगम्य ।

स सर्वज्ञानदर्शी लभते सुखमतीन्द्रियमनन्तम् ॥ २८ ॥

पदार्थ—[यः] जो जीव [कर्ममलविप्रमुक्तः] शानावरणादिरूप द्रव्यकर्म भावकर्म कर सर्व प्रकारसे मुक्त हुवा है [स] वह [सर्वज्ञानदर्शी] सबका देखने जाननेवाला शुद्ध

जीव [उर्ध्व] ऊंचे ऊर्ध्वगतिस्वभावसे [लोहम्य अनन्त] तीन लोकमें ऊपर मिद लोकमें [अधिगम्य] प्राप्त होकर [अतीन्द्रियं] सविकार पराधीन इन्द्रिय मुक्तसे गहृत में [अनन्तं] अमर्यादीक [सुखं] आत्मीक म्याभाविक अतीन्द्रिय मुक्तसे [ननं] प्राप्त होता है ।

भावार्थ—यह संसारी आत्मा परद्रव्यके संबंधमें जब छूटना है, उस ही समय निद्र क्षेत्रमें जाकर तिष्ठता है. यद्यपि जीवका ऊर्ध्वगमनस्वभाव है, तथापि आगे धर्मान्निष्ठ नहीं है. इस कारण अलोकमें नहीं जाता, वहींपर ठहर जाता है । अनन्तज्ञान अनन्त दर्शनस्वरूपसंयुक्त अनन्त अतीन्द्रिय सुखको भोगता है । मोक्षायत्नामें भी इसके आर्त्तिक अविनाशी भावप्राण है । उनसे सदा जीव है. इस कारण तहां भी जीवन्वन्तिक होती है । और उस ही चैतन्यस्वभाव शुद्धस्वरूपके अनुभवसे चेतयिता कहलाता है । और उसही शुद्ध जीवको चैतन्य परिणामरूप उपयोगी भी कहा जाता है और उसके ही समस्त आत्मीक शक्तियोंकी समर्थता प्रगट हुई है. इस कारण प्रसुप्त भी कहा जाता है । और निजस्वरूप अन्य पदार्थोंमें नहीं, ऐसे अपने स्वरूपको सदा परिणमता है, ताँतें यही जीव कर्ता है । और स्वाधीन सुखकी प्राप्तिसे यही भोक्ता भी कहा जाता है और यही चर्मशरीर अवगाहनसे किंचित् ऊन पुरुषाकार आत्मप्रदेशोंकी अवगाहना स्त्रियेहुये है. इस कारण देहमात्र भी कहलाता है । पौट्रलीक उपाधिसे सर्वथा रहित होगया है. इस कारण अमूर्त्तिक कहलाता है और वही द्रव्यकर्म भावकर्मसे मुक्त होगया है इस कारण कर्मसंयुक्त नहीं है । जो पहिली गाथामें संसारी जीवके विशेष कहे थे, वही विशेष मुक्त जीवके भी होना संभव है । परन्तु उनमेंसे एक कर्मसंयुक्तपना नहीं बन है और सब मिलते हैं । कर्म जो है सो दो प्रकारका है. एक द्रव्यकर्म है एकभावकर्म है । जीवके संबंधसे जो पुट्रलवर्गणास्कन्ध हैं वे तो द्रव्यकर्म कहलाता है और चेतनाके विभावपर्याय है—वे भावकर्म हैं ।

यहां कोई पूछे कि आत्माका लक्षण तो चेतना है सो यह विभावरूप कैसे होय ?

उत्तर—संसारी जीवके अनादि कालसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका सम्बन्ध है । उन कर्मोंके संयोगसे आत्माकी चैतन्यशक्ति भी अपने निजस्वरूपसे गिरीहुई है. ताँतें विभावरूप होता है । जैसे कि कीचके संबंधसे जलका स्वच्छ स्वभाव या सो छोड़ दिया है. तैमें ही कर्मके संबंधसे चेतना विभावरूप हुई है. इस कारण समस्त पदार्थोंके जाननेको असमर्थ है । एक देश कष्टयुक्त पदार्थोंको क्षयोपशमकी यथायोग्यतासे जानता है । और जब काललब्धि होती है तब सम्यग्दर्शनादि सामग्री आकर मिल जाती है. तब ज्ञानावरणादि कर्मोंका संबंध नष्ट होना है और शुद्ध चेतना प्रगट होती है—उस शुद्ध चेतनाके प्रगट होनेपर यह जीव त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको एक ही समयमें प्रत्यक्ष जाननेला है । निश्चल कृदम्य

अद्वैतभावो बभूविष्यत्वात् प्राण होता है । और भांति होनी नहीं, कुछ और जानना रहा नहीं, इस ज्ञान अपने स्वरूपमें निवृत्ति नहीं होनी पड़ेगी, शुद्ध चेतनामें निश्चल हुआ जो यह आत्मा जो सर्वेश्वरी सर्वश्रमभावको प्राप्त हो गया है सब इसके द्रव्यकर्मके जो ज्ञान है विभाव भावकर्म, तिनके कर्तृत्वका उच्छेद होता है । और कर्म उपाधिके उदयमें उदय होते हैं जे सुगदुग्ध विभाव परिणाम तिनको भोगना भी नष्ट होता है । और अनारि कालमें लेख्य विभाव पर्यायोंके होनेमें हुआ था जो आकुलतारूप सेव उगके विनाश होनेमें स्वरूपमें गिर अनन्त चैतन्य स्वरूप आत्माके स्वाधीन आत्मीक स्वरूपका अनुभूत रूप जो अनाकुल अनन्त सुख प्रगट हुआ है उसका अनन्तकालपर्यन्त भोग बना रहैगा । यह मोक्षायत्नामें शुद्ध आत्माका स्वरूप जानना ।

आगे पढ़िने ही कह आये जो आत्माके ज्ञानदर्शन मुख्यभाव तिनको फिर भी आचार्य निरुपाधि शुद्धरूप कहने हैं ।

जादो सपं स चेदा सचण्डः सच्चलोगदरसी य ।

पप्पोदि सुहृमणन्तं अच्चापार्थं सगममुत्तं ॥ २९ ॥

संस्कृतछाया.

जातः स्वयं स चेतयिता सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च ।

प्राप्नोति सुगमनन्तमव्यापार्थं स्वकमूर्च्छम् ॥ २९ ॥

पदार्थ—[सः] वह शुद्धरूप [चेतयिता] चिदात्मा [स्वयं] आप अपने स्वाभाविक भावोंसे [सर्वज्ञः] सबका जाननेवाला [च] और [सर्वदर्शी] सबका देखनेहारा ऐसा [जातः] हुआ है । और यही भगवान् [अनन्त] नहीं है पार जितका और [अच्चापार्थं] बापारहित निरन्तर अखण्डित है तथा [अमूर्च्छं] अतीन्द्रिय अमूर्च्छक है ऐसे [स्वकं] आत्मीक [सुखं] आकुलतारहित परम सुखको [प्राप्नोति] पाता है ।

भावार्थ—आत्मा जो है सो ज्ञानदर्शनरूप सुखस्वभाव है, सो संसार अवस्थामें अनादि जो कर्मबन्धके कारण संकलम तित कर सावरण हुआ है । आत्मशक्ति धाती गई है । परद्रव्यके संबंधसे क्षयोपनाम ज्ञानके बलसे क्रमशः कुछ २ जानता वा देखता है । इस कारण परार्थीन मूर्च्छक इन्द्रियगोचर बाधासंयुक्त विनाशीक सुखको भोगता है । और जब इसके सर्वथा प्रकार कर्मरेश विनश्वर है, तब बापारहित परकी सहाय विना आप ही एकहीबार समस्त पदार्थोंको जाने वा देखे है । और स्वाधीन अमूर्च्छक परसंयोगरहित अतीन्द्रिय अखण्डित अनन्त सुखको भोगता है । इस कारण सिद्ध परमेष्ठी स्वयं जानने देखनेवाला सुखका अनुभवन करनेवाला आपही है । और परसे कुछ प्रयोजन नहीं है ।

यहां कोई नास्तिक मती तर्क करता है कि, सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि सबका जानने देखनेवाला प्रत्यक्षमें कोई नहीं देखता । जैम गर्दभके सींग नहीं, तैसे ही कोई सर्वज्ञ नहीं है ।

उत्तर—सर्वज्ञ इस देशमें नहीं कि इस कालमें ही नहीं अथवा तीन लोकमें ही नहीं वा तीन कालमें ही नहीं है ! यदि कहो कि इस देशमें और इस कालमें नहीं तो ठीक है क्योंकि इस समय कोई सर्वज्ञ प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आता और जो कहो कि तीन लोकमें तथा तीन कालमें भी नहीं है तो तुमने यह बात किसप्रकार जानी ! क्योंकि तीन लोक और तीन कालकी बात सर्वज्ञके बिना कोई जान ही नहीं सकता और जो तुमने यह बात निश्चय करके जानली कि—कहीं भी सर्वज्ञ नहीं और किसी कालमें भी न तो हुवा न होगा तो हम कहते हैं कि तुम ही सर्वज्ञ हो—क्योंकि जो तीन लोक और तीन कालकी जाने वह ही सर्वज्ञ है । और जो तुम तीन लोक और तीन कालकी बात नहीं जानते तो तुमने तीन लोक और तीन कालमें सर्वज्ञ नहीं, ऐसा किस प्रकार जाना ! जो सबका जाननहारा देखनहारा होय, वही सर्वज्ञको निषेध कर सकता है और किसीकी भी गम्य नहीं है । इस कारण तुम ही सर्वज्ञ हो. इस न्यायसे सर्वज्ञकी सिद्धि होती है. निषेध नहीं होता । जो वस्तु इस देशकालमें नहीं और सूक्ष्म परमाणु आदिक जो वस्तु है और जो अमूर्त हैं तिन वस्तु-बोझा जाता एक सर्वज्ञ ही है । और कोई नहीं है ।

आगे जीवत्व गुणका व्याख्यान करते हैं ।

पाणेहिं चतुर्हिं जीवदि जीवस्सदि जो ह्ज जिघिदो पुव्वं ।
सो जीवो पाणा पुण बलमिंदियमाऊ उस्सासो ॥ ३० ॥

संस्कृतभाषा.

प्राणेशचतुर्भिर्जीवति जीवत्यति यः सलु जीवितः पूर्व ।

॥ जीवः प्राणाः पुनर्बलमिन्द्रियमायुश्चक्षुः ॥ ३० ॥

पदार्थ—[यः] जो [चतुर्भिः प्राणीः] चार प्राणोंकर [जीवति] वर्तमान कालमें जीता है [जीवत्यति] आगामी काल जीवेगा. [पूर्व जीवितः] पूर्वही जीवे था [सः] वह [सलु] निश्चयकरके [जीवः] जीवनामा पदार्थ है । [पुनः] फिर उस जीवके [प्राणाः] चार प्राण हैं । वे कौन कौनसे हैं ! [बलं] एक तो मनश्चक्षुश्चायुश्च वगैरे ज्ञान है और दृष्टा [इन्द्रियम्] स्पर्शन स्मरण प्राण चतु ओत्ररूप ये पांच इन्द्रिय प्राण हैं । तीसरा [आयुः] आयु प्राण है चौथा [उच्छ्वासः] श्वासाच्छ्वास प्राण है ।

भावार्थ—इन्द्रिय वच आयु श्वासाच्छ्वास इन चारों ही प्राणोंमें जो पैनत्यरूप परि-
णति हैं वे तो सार्वभौम हैं और इनही ही जो मुद्रनस्वरूप वस्तुनि हैं, वे द्रव्य प्राण कहलाते हैं । ये दोनों जड़िते प्राण समझी जीवके सदा अन्वहित गन्तानकर प्रवर्तते हैं इन्हें प्राणेशक समझते जीवता कहलाता है और मोक्षार्थस्वार्थ केवल मुद्रपैनत्यादि स्वरूप सार्वभौमोंमें जीता है. इस कारण वह मुद्र जीव है ।

आगे जीवोंका स्वाभाविक प्रदेशोंकी अपेक्षा प्रमाण कहते हैं और मुक्त संसारी जीवका भेद कहते हैं ।

अगुरुलघुगा अणंता तेहिं अणंतेहिं परिणदा सच्चे ।

देसेहिं असंख्यादा सियलोगं सच्चमाचण्णा ॥ ३१ ॥

केचिचु अणाचण्णा मिच्छादंसणकसायजोगजुदा ।

विजुदा य तेहिं धहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥ ३२ ॥

संस्कृतभाषा.

अगुरुलघुका अनन्तासैरनन्तैः परिणताः भवन् ।

देष्टैरसंख्याताः स्याद्लोकं सर्वमापन्नाः ॥ ३१ ॥

केचिचु अनापन्ना मिथ्यादर्शनकषाययोगयुताः ।

विद्युताश्च सैर्बद्धव' मिद्धाः संसारिणो जीवाः ॥ ३२ ॥

पदार्थ—[अगुरुलघुकाः] समय समयमें पद्गुणी दानिद्विलिये अगुरुलघुगुण [अनन्ताः] अनन्त हैं. ये अगुरुलघु गुण आत्माके स्वरूपमें धिरसाके कारण अगुरुलघु स्वभाप तिसके अविभागी अंश अति सूक्ष्म हैं. आगमकथित ही प्रमाण कहनेमें आते हैं । [तैः अनन्तैः] उन अगुरु लघु अनन्त गुणोंकेद्वारा [सर्वे] जितने समस्त जीव हैं नितने सब ही [परिणताः] परणये है अर्थात् ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अनन्त अगुरुलघुगुण रहित हो किन्तु सबमें पाये जाते हैं । और वे सब ही जीव [देष्टाः] प्रदेशोंकेद्वारा [असंख्याताः] लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी हैं । अर्थात्—एक एक जीवके असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं । उन जीवोंमेंसे कितने ही जीव [स्यान्] कित ही एक प्रकारसे दंडकपाटादि अवस्वावोंमें [सर्वे लोकैः] तीनसे तेतायीस रज्जुप्रमाण पनाकाररूप समस्त लोकके प्रमाणको [आपन्नाः] प्राप्त हुये हैं । दंडकपाटादिमें सब ही जानिके कर्मोंके उदयसे प्रदेशोंका विस्तार लोकप्रमाण होता है । इस कारण समुद्रातकी अपेक्षामें कई जीव लोकके प्रमाणानुसार बड़े गये हैं । और [केचिचु अनापन्नाः] कई जीव समुद्रातके बिना सर्व लोकप्रमाण नहीं हैं, निज २ शरीरके प्रमाण ही है । उस अनन्त जीव राक्षिमें [बद्धवः जीवाः] अनन्तानन्त जीव [मिथ्यादर्शनकषाययोगयुताः] अनादि कान्दसे मिथ्यात्व कषायके योगसे संयुक्त [संसारिणः] संसारी हैं । अर्थात् जितने जीव मिथ्यादर्शनकषाययोग संयुक्त हैं वे सब संसारी बड़े जाते हैं और वे [तैः] उन मिथ्यात्व कषायके योगोंमें [विपुक्ताः] रहित शुद्ध जीव हैं वे [सिद्धाः] सिद्ध हैं. वे सिद्ध (मुक्त जीव भी) अनन्त हैं. यह शुद्धाशुद्धजीवोंका सामान्यव्यवस्था जानना.

आगे देहमात्र जीव किस दृष्टांतसे है सो कहा जाता है ।

जह पउमरायररणं खित्तं खीरं पभासयदि खीरं ।

तह देही देहस्थो सदेहमत्तं पभासयदि ॥ ३३ ॥

संस्कृतछाया.

यथा पञ्चरागरत्नं क्षिप्तं क्षीरे प्रभासयति क्षीरं ।

तथा देही देहस्थः स्वदेहमात्रं प्रभासयति ॥ ३३ ॥

पदार्थ—[यथा] जिस प्रकार [पञ्चरागरत्नं] पञ्चरागनामा महामणि जो है सो [क्षीरे क्षिप्तं] दूधमें डाला हुआ [क्षीरं] दूधको उस ही अपनी प्रभासे [प्रभासयति] प्रकाशमान करे है [तथा] तैसे ही [देही] संसारी जीव [देहस्थः] देहमें रहता हुआ [स्वदेहमात्रं] आपको देहके बराबर ही [प्रभासयति] प्रकाश करता है ।

भावार्थ—पञ्चराग नामा रत्न दुग्धसे भरेहुये वर्त्तनमें डाला जाय तो उस रत्नमें ऐसा गुण है कि अपनी प्रभासे समस्त दुग्धको अपने रंगसे रंगकर अपनी प्रभाको दुग्धकी बराबर ही प्रकाशमान करता है. उसी प्रकार यह संसारी जीव भी अनादि कषायोंके द्वारा ऐसा होता हुआ शरीरमें रहता है. उस शरीरमें अपने प्रदेशोंसे व्याप्त होकर रहता है. इसीसे शरीरके परिमाण होकर तिष्ठता है और जिस प्रकार वही रत्नसहित दुग्ध अमिके संयोगसे उपलब्ध बढता है तो उसके साथ ही रत्नकी प्रभा भी बढती है और जब अमिका संयोग न्यून होता है, तब रत्नकी प्रभा घट जाती है. इसी प्रकार ही क्षिप्त पौष्टिक आहारादिके प्रभावसे शरीर ज्यों ज्यों बढता है त्यों त्यों शरीरस्थ जीवके प्रदेश भी बढने रहने हैं. और आहारादिककी न्यूनतासे जैसे २ शरीर क्षीण होता है तैसे २ जीवके प्रदेश भी संकुचित होने रहने हैं । और जो उस रत्नको बहुतसे दूधमें डाला जाय तो उसकी प्रभा भी विस्तृत होकर समस्त दूधमें व्याप्त हो जायगी—तैसे ही बड़े शरीरमें जीव जाता है तो जीव अपने प्रदेशोंको विस्तार करके उस ही प्रमाण हो जाता है—और वही रत्न जब थोड़े दूधमें डाला जाता है तो उसकी प्रभा भी संकुचित होकर दूधके प्रमाण ही प्रकाश करती है. इसीप्रकार बड़े शरीरमें निवृत्तकर छोटे शरीरमें जानेसे जीवके भी प्रदेश संकुचित होकर उस छोटे शरीरके बराबर रहेंगे—इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि यह अन्त्या कर्मजनित सर्वोच्छिन्नारूप शक्तिके प्रभावसे जब जैसा शरीर भरता है तब तैसा ही होकर प्रवर्त्तित है । उन्मृष्ट अवगाहना द्वारा योजनकी स्वयभूषण समुद्रमें मदान बढती होती है । और जपन्व अवगाहना अलङ्कार पयोम गुग्म निगोरिया जीवोंकी है ।

जैसे जीवका देहमें अन्य देहमें अन्विष्ट रहने है और देहमें नुदा स्थाने हैं तथा अन्य देहके बन्धन करनेका कारण भी बढाने है ।

सम्बन्ध अन्वि जीवो न य एषो एकदाय एषद्वो ।

अज्ञप्रवृत्ताविमिदो निवृद्धि मन्विषो वृत्तमर्हति ॥ ३४ ॥

संस्कृतशाय

सर्वप्राणि जीवो न श्वेद एववाये श्वयश्च ।

अध्यवसायविशिष्टभेदेते मलिनो रजोमलः ॥ ३४ ॥

पदार्थ—[जीवः] आत्मा है सो [सर्वे] संगार अवस्थामें क्रमवर्ती अनेक पर्यायोंमें सब जगत् [भग्न] है । अर्थात् — जैमें एक शरीरमें आत्मा प्रवर्त्त है तैसे ही जब और पर्यायान्तर धारण करता है, तब सदा भी तैमें ही प्रवर्त्त है । इसलिये समस्त पर्यायोंकी परपरामे सदा जीव रहै है । नया कोई जीव उपपत्ता नहीं [च] और [एककाये] व्यवहारनयकी अपेक्षामे यद्यपि एक शरीरमें [एकयस्यः] क्षीरनीरकी तरह मिलकर एक स्वरूप धरकर निष्ठता है तथापि [एकः न] निश्चयनयकी अपेक्षा देहसे मिलकर एकमेक होता नहीं । निजस्वरूपमे जुदा ही रहता है । और वह ही जीव जब [अध्यवसाय-विशिष्टः] अशुद्ध रागद्वेष मोह परिणामोंसे संयुक्त होता है तब [रजोमलः] शानावरणादि कर्मरूप भ्रममे [मलिनः] मिला होता [चेष्टे] संसारमें परिभ्रमण करता है ।

भाषार्थ यद्यपि यह आत्मा शरीरादि परद्रव्यसे जुदा ही है तथापि संसार अपस्थामें अनादि कर्मसंक्षेपमे नानाप्रकारके विभावभार धारण करता है । उन विभाव भावोंसे नये कर्मबंध होते हैं—उन कर्मोंके उदयमे फिर देहसे देहांतरको धारै है जिससे कि संसार बढ़ता है ।

आगे निम्नोक्त जीवका स्वभाव दिखाने है और उनके ही किंचित् ऊन चरमदेहपरिमाण शुद्ध प्रदेहास्वरूप देह करने हैं ।

जेहिं जीवसहायो नास्ति अभावो य सद्यहा तस्स ।

ते हांति भिण्णदेहा सिद्धा यथिगोपरमदीदा ॥ ३५ ॥

संस्कृतशाय

येषा जीवस्वभावो नाम्यभावश्च सर्वथा तस्य ।

ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वाग्योचरमतीताः ॥ ३५ ॥

पदार्थ—[येषां] जिन जीवोंके [जीवस्वभावः] जीवकी जीवतव्यताका कारण जो प्राणरूप माय सो [नास्ति] नहीं है । [च] और उन ही जीवोंके [तस्य] तिस ही प्राणका [सर्वथा] सर्व तरहसे [अभावः] अभाव [नास्ति] नहीं है । कथंचित्प्रकार प्राण भी है [ते सिद्धाः] वे सिद्ध [भवन्ति] होने हैं । कैसे हे वे सिद्ध ! [भिन्नदेहाः] शरीररहित अमूर्त्तिक हैं । फिर कैसे हैं ! [वाग्योचरमतीताः] वचनातीत है महिमा जिनकी ऐसे है ।

भाषार्थ—मिष्ठान्तमें प्राण दो प्रकारके कहे हैं—एक निश्चय, एक व्यवहार । जितने शुद्धज्ञानादिक भाव है वे तो निश्चयप्राण हैं और जो अशुद्ध इन्द्रियादिक प्राण है सो

व्यवहारप्राण हैं। प्राण उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा जीवद्रव्यका अन्विष्ट है। जंतु भी संसार और सिद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। जो अशुद्ध प्राणोंके द्वारा जीता है मोक्ष संसारी है और जो शुद्ध प्राणोंसे जीता है वह मिद्ध जीव है। इसकारण सिद्धोंके कर्मांतर प्रकार प्राण हैं भी और नहीं भी हैं। जो निश्चय प्राण हैं वे तो पाये जाते हैं और जो व्यवहार प्राण हैं वे नहीं हैं। फिर उन ही सिद्धोंके धीरनीरकी समान देहसे संबंध भी नहीं है। किंचित् ऊन (कम) चरम (अन्तः) शरीरप्रमाण प्रदेशोंकी अवगाहना है। ज्ञानादि अनन्तगुणसंयुक्त अपार महिमालिये आत्मलीन अविनाशी स्वरूपसहित तिष्ठते हैं।

आगे संसारी जीवके जैसे कार्यकारणभाव हैं, तैसे सिद्ध जीवके नहीं है, ऐसा कथन करते हैं।

ण कुदोचि वि उपण्णो जह्वा कज्जं ण तेण सो सिद्धो ।

उत्पादेदि ण किंचि वि कारणमचि तेण ण स होदि ॥ ३६ ॥

संस्कृतभाषा.

न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मान् कार्यं न तेन सः सिद्धः ।

उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६ ॥

पदार्थ—[यस्मात्] जिस कारणसे [कुतश्चित् अपि] किसी और वस्तुसे भी [सिद्धः] शुद्ध सिद्धजीव है सो [उत्पन्नः न] उपजा नहीं। [तेन] तिस कारण [सः] वह सिद्ध [कार्यं] कार्यरूप नहीं है कार्य उसे कहते हैं जो किसी कारणसे उपजा हो सो सिद्ध किसीसे भी नहीं उपजे, इसलिये सिद्ध कार्य नहीं है। और जिस कारणसे [किंचित् अपि] और कुछ भी वस्तु [उत्पादयति] उपजावता (न) नहीं है [तेन] तिस कारणसे [सः] वह सिद्ध जीव [कारणं अपि] कारणरूप भी [न भवति] नहीं है। कारण बही कहलाता है जो किसहीका उपजानेवाला हो, सो सिद्ध कुछ उपजावने नहीं। इसलिये सिद्ध कारण भी नहीं है।

भाषार्थ—जैसे संसारी जीव कार्य कारण भावरूप है तैसे सिद्ध नहीं है। सो ही दिखाया जाता है।

संसारी जीवके अनादि पुद्गल संबंधके होनेसे भाव कर्मरूप परिणति और द्रव्यकर्मरूप परिणति है। इनके कारण देव मनुष्य तिर्यच नारकी पर्यायरूप जीव उपजता है। इस कारण द्रव्यकर्मभावकर्मरूप अशुद्ध परिणति कारण है और चार गतिरूप जीवका होना सो कार्य है। मिद्ध जो है सो कार्यरूप नहीं है। क्योंकि द्रव्यकर्मभावकर्मका जब सर्वथा प्रकाशसे नाश होता है, तब ही मिद्धपद होना है। और संसारी जीव जो है सो द्रव्य भावरूप अशुद्ध परिणतिको उपजावना हुआ चारगतिरूप कार्यको उत्पन्न करता है। इस कारण संसारी जीव कारण भी कहा जाता है। मिद्ध कारण नहीं है क्योंकि मिद्धोंसे चार

गतिरूप कार्य नहीं होता । सिद्धके अशुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगई है। सो अपने शुद्ध स्वरूपको ही उपजाते हैं । और कुछ भी नहीं उपजाते ।

आगे फइयक बौद्धमती जीवका सर्वथा अभाव होना उसको ही मोक्ष कहते हैं, तिनका निषेध करते हैं ।

सस्सदमप उच्छेदं भव्यमभव्यं च सुण्णमिदरं च ।

विण्णाणमविण्णाणं ण वि जुज्जदि असदि सन्भाये ॥ ३७ ॥

संस्कृतप्राक.

शास्वतमयोच्छेदो भव्यमभव्यं च शून्यमितरथ ।

विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सञ्जाये ॥ ३७ ॥

पदार्थ—[सञ्जाये] मोक्षारम्भमें शुद्ध सत्तामात्र जीव बन्नुके [असति] अभाव होते सते [शास्वत] जीव द्रव्यस्वरूप करके अविनाशी है ऐसा कथन [न युज्यते] नहीं संभवता, जो मोक्षमें जीव ही नहीं तो शास्वता कौन होगा ! [अय] और [उच्छेदः] नित्य जीवद्रव्यके समयसमयविषे पर्यायकी अपेक्षामें नाश होता है, यह भी कथन बनेगा नहीं । जो मोक्षमें बन्नु ही नहीं है तो नाश किसका कहा जाय (च) और [भव्य] समय समयमें शुद्ध भावोंके परिणमनका होना सो भव्य भाव है [अभव्य] जो अशुद्ध भाव विनष्ट हुये तिनका जो जन होना सो अभव्यभाव कहाना है, ये दोनों प्रकारके भव्य अभव्य भाव जो मुक्तमें जीव नहीं होय सो किसके होय ! [च] तथा [शून्य] परद्रव्यस्वरूपसे जीवद्रव्यरहित है, इसको शून्यभाव कहने है [इतर] अपने स्वरूपसे पूर्ण है इसको अशून्यभाव कहने है जो मोक्षमें बन्नुही नहीं है सो ये दोनों भाव किसके कहे जायेंगे ! [च] और [विज्ञानं] यथार्थ पदार्थका जानना [अविज्ञानं] औरका और जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों प्रकारके भाव यदि मोक्षमें जीव नहीं होय तो कहे नहीं जाय—क्योंकि किसी जीवमें ज्ञान अनंत है किसी जीवमें ज्ञान सान्त है । किसी जीवमें अज्ञान अनंत है किसी जीवमें अज्ञान सान्त है । शुद्ध जीव द्रव्यमें केवल ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त ज्ञान है सम्प्रगृहीत जीवके क्षयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा सान्त ज्ञान है । अभव्य निष्पादहीकी अपेक्षा अनन्त अज्ञान है, भव्यमिच्छादहीकी अपेक्षा सान्त अज्ञान है । सिद्धोंमें समस्त त्रिकालवर्षी पदार्थोंके जाननेरूप ज्ञान है, इस कारण ज्ञानभाव कहा जाना है और कथंचित्प्रकार अज्ञान भाव भी कहा जाता है । क्योंकि क्षयोपरामिक्त ज्ञानका सिद्धमें अभाव है । इसलिये विनाशीक ज्ञानीकी अपेक्षा अज्ञान भाव जानना । पर दोनों प्रकारके ज्ञान अज्ञान भाव जो मोक्षमें जीवका अभाव होय सो नहीं बन सके ।

भाषार्थ—ये अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थामें जीवका नाश जानने है उनको समस्तानेके लिये आठ भाव है इन आठ भावोंमें ही मोक्षमें जीवका अस्तित्व सिद्ध होना है । और

व्यवहारमाण हैं। प्राण उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा जीवद्रव्य अन्विष्ट है। जंतु भी संसार और सिद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। जो अशुद्ध प्राणोंके द्वारा जीता है मोक्ष संसारी है और जो शुद्ध प्राणोंसे जीता है वह मिद्ध जीव है। इसकारण सिद्धोंके कर्मांचर प्रकार प्राण हैं भी और नहीं भी हैं। जो निश्चय प्राण हैं वे तो पाये जाते हैं और जो व्यवहार प्राण हैं वे नहीं हैं। फिर उन ही सिद्धोंके धीरनीरकी समान देहसे संबंध नहीं है। किंचित् ऊन (कम) चरम (अन्तर्के) शरीरप्रमाण प्रदेशोंकी अवगाहना है। ज्ञानादि अनन्तगुणसंयुक्त अपार महिमालिये आत्मलीन अविनाशी स्वरूपसहित तिष्ठते हैं।

आगों संसारी जीवके जैसे कार्यकारणभाव हैं, तैसे सिद्ध जीवके नहीं हैं, ऐसा कथन करते हैं।

ण कुदोचि वि उपण्णो जह्मा कस्स ण तेण सो सिद्धो ।

उत्पादेदि ण किंचि वि कारणमपि तेण ण स होदि ॥ ३६ ॥

मंस्कृतप्रमाण.

न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मान् कार्यं न तेन सः मिद्धः ।

उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६ ॥

पदार्थ—[यस्मात्] जिस कारणसे [कुतश्चित् अपि] किसी और वस्तुसे भी [सिद्धः] शुद्ध सिद्धजीव है सो [उत्पन्नः न] उपजा नहीं। [तेन] जिस कारण [सः] वह सिद्ध [कार्य] कार्यरूप नहीं है कार्य उसे कहते हैं जो किसी कारणसे उपजा हो सो सिद्ध किसीसे भी नहीं उपजे, इसलिये सिद्ध कार्य नहीं है। और जिस कारणसे [किंचित् अपि] और कुछ भी वस्तु [उत्पादयति] उपजावता (न) नहीं है [तेन] जिस कारणसे [सः] वह सिद्ध जीव [कारणं अपि] कारणरूप भी [न भवति] नहीं है। कारण वही कहलाता है जो किसहीका उपजानेवाला हो, सो सिद्ध कुछ उपजाने नहीं। इसलिये सिद्ध कारण भी नहीं हैं।

भाषार्थ—जैसे संसारी जीव कार्य कारण भावरूप है तैसे सिद्ध नहीं हैं। सो ही दिखाया जाता है।

संसारी जीवके अनादि पुद्गल संबंधके होनेसे भाव कर्मरूप परिणति और द्रव्यकर्मरूप परिणति है। इनके कारण देव मनुष्य तिर्यच नारकी पयायरूप जीव उपजता है। इस कारण द्रव्यकर्मभावकर्मरूप अशुद्ध परिणति कारण है और चार गतिरूप जीवका होना सो कार्य है। मिद्ध जो हैं सो कार्यरूप नहीं हैं। क्योंकि द्रव्यकर्मभावकर्मका जब सर्वथा प्रकारसे नाश होना है, तब ही मिद्धपद होना है। और संसारी जीव जो हैं सो द्रव्य भावरूप अशुद्ध परिणतिसे उपजावता हुआ चारगतिरूप कार्यको उत्पन्न करता है। इस कारण संसारी जीव कारण भी कहा जाता है। मिद्ध कारण नहीं हैं क्योंकि मिद्धोंसे चार

गतिरूप कार्य नहीं होता । मिटके अशुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगई है. तो अपने शुद्ध स्वरूपको ही उपजाने है । और कुछ भी नहीं उपजाते ।

आगे कइयक बीदमती जीवका सर्वथा अभाव होना उसको ही मोक्ष कहते हैं, तिनका निषेध करते हैं ।

रसस्वरूप उच्छेदं भव्यमभव्यं च सुषणमिदं च ।

विष्णाणमविष्णाणं च वि शुद्धि असदि सम्भावे ॥ ३७ ॥

भंग्यतत्त्वात्.

शान्ततमयोगेदेहो भव्यमभव्यं च शून्यमितरथ ।

विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सत्तावे ॥ ३७ ॥

पदार्थ—[सत्तावे] मोक्षस्वरूपमें शुद्ध सत्तामात्र जीव वस्तुके [असति] अभाव होते सते [शास्वत] जीव द्रव्यस्वरूप करके अविनाशी है ऐसा कथन [न युज्यते] नहीं समझता. जो मोक्षमें जीव ही नहीं तो शास्वता कौन होगा ! [अथ] और [उच्छेदः] नित्य जीवद्रव्यके समयसमयविषे पर्यायकी अपेक्षासे नाश होता है. यह भी कथन बर्नगा नहीं । जो मोक्षमें वस्तु ही नहीं है तो नाश किसका कहा जाय (च) और [भव्य] समय समयमें शुद्ध भावोंके परिणमनका होना सो भव्य भाव है [अभव्य] जो अशुद्ध भाव विनष्ट हुये तिनका जो अन्त होना सो अभव्यभाव कहाता है. ये दोनों प्रकारके भव्य अभव्य भाव जो मुक्तमें जीव नहीं होय तो किसके होय ? [च] तथा [शून्य] परद्रव्यस्वरूपसे जीवद्रव्यरहित है. इसको शून्यभाव कहते हैं [इतरं] अपने स्वरूपसे पूर्ण है इसको अशून्यभाव कहते हैं जो मोक्षमें वस्तुही नहीं है तो ये दोनों भाव किसके कहे जायेंगे ! [च] और [विज्ञानं] यथार्थ पदार्थका जानना [अविज्ञानं] औरका और जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों प्रकारके भाव यदि मोक्षमें जीव नहीं होय तो कहे नहीं जाय—क्योंकि किसी जीवमें ज्ञान अनन्त है किसी जीवमें ज्ञान सान्त है । किसी जीवमें अज्ञान अनन्त है किसी जीवमें अज्ञान सान्त है । शुद्ध जीव द्रव्यमें केवल ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त ज्ञान है सम्यग्दृष्टी जीवके शयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा सान्त ज्ञान है । अभव्य मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा अनन्त अज्ञान है. भव्यमिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा सान्त अज्ञान है । सिद्धमें समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके जाननेरूप ज्ञान है, इस कारण ज्ञानभाव कहा जाता है और कथंचित्प्रकार अज्ञान भाव भी कहा जाता है । क्योंकि शयोपशमिक ज्ञानका सिद्धमें अभाव है । इसलिये विनाशीक ज्ञानीकी अपेक्षा अज्ञान भाव जानना । यह दोनों प्रकारके ज्ञान अज्ञान भाव जो मोक्षमें जीवका अभाव होय तो नहीं बन सके ?

भाषार्थ—जे अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थामें जीवका नाश मानने हैं उनको समज्ञानके लिये आठ भाव हैं इन आठ भावोंसे ही मोक्षमें जीवका अस्तित्व सिद्ध होना है । और

व्यवहारप्राण हैं। प्राण उसको कहते हैं कि त्रिमूर्ति द्वारा जीवद्रव्यका अन्विष्ट है। जन्म भी संसार और सिद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। जो अशुद्ध मार्गिक द्वारा जाता है मोक्ष संसारी है और जो शुद्ध प्राणोमे जाता है वह सिद्ध जीव है। इसकारण सिद्धोंके कर्त्तव्य प्रकार प्राण हैं भी और नहीं भी है। जो निश्चय प्राण हैं वे तो पाये जाते हैं और जो व्यवहार प्राण हैं वे नहीं हैं। फिर उन ही सिद्धोंके क्षीरनीरकी समान देहमे मंगल भी नहीं है। किंचित् उन (कम) चरम (अन्तके) शरीरप्रमाण प्रदेशोंकी अवगाहना है। ज्ञानादि अनन्तगुणसंयुक्त अपार महिमालिये आत्मलीन अविनाशी स्वरूपसहित निष्ठे है।

आगे संसारी जीवके जैसे कार्यकारणभाव है, तैसे सिद्ध जीवके नहीं है, ऐसा कथन करते हैं।

ण कुदोचि वि उपण्णो जद्धा कज्जं ण तेण सां सिद्धो ।

उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमपि तेण ण स होदि ॥ ३६ ॥

संस्कृतभाषा.

न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मान् कार्यं न तेन सः सिद्धः ।

उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६ ॥

पदार्थ—[यस्मात्] जिस कारणसे [कुतश्चित् अपि] किसी और वस्तुसे भी [सिद्धः] शुद्ध सिद्धजीव है सो [उत्पन्नः न] उपजा नहीं। [तेन] तिस कारण [सः] वह सिद्ध [कार्यं] कार्यरूप नहीं है कार्य उसे कहते हैं जो किसी कारणसे उपजा हो सो सिद्ध किसीसे भी नहीं उपजे, इसलिये सिद्ध कार्य नहीं है। और जिस कारणसे [किंचित् अपि] और कुछ भी वस्तु [उत्पादयति] उपजावता (न) नहीं है [तेन] तिस कारणसे [सः] वह सिद्ध जीव [कारणं अपि] कारणरूप भी [न भवति] नहीं है। कारण वही कहलाता है जो किसहीका उपजानेवाला हो, सो सिद्ध कुछ उपजावते नहीं, इसलिये सिद्ध कारण भी नहीं हैं।

भाषार्थ—जैसे संसारी जीव कार्य कारण भावरूप है तैसे सिद्ध नहीं है, सो ही दिखाया जाता है।

संसारी जीवके अनादि पुद्गल संबंधके होनेसे भाव कर्मरूप परिणति और द्रव्यकर्मरूप परिणति है। इनके कारण देव मनुष्य तिर्यच नारकी पर्यौरूप जीव उपजता है। इस कारण द्रव्यकर्मभावकर्मरूप अशुद्ध परिणति कारण है और चार गतिरूप जीवका होना सो कार्य है। सिद्ध जो है सो कार्यरूप नहीं है। क्योंकि द्रव्यकर्मभावकर्मका जय सर्वथा प्रकारसे नाश होता है, सब ही सिद्धपद होता है। और संसारी जीव जो है सो द्रव्य भावरूप अशुद्ध परिणतिको उपजावता हुआ चारगतिरूप कार्यको उत्पल करता है। इस कारण संसारी जीव कारण भी कहा जाता है। सिद्ध कारण नहीं है क्योंकि सिद्धोंसे चार

गतिरूप कार्य नहीं होता । सिद्धके अशुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगई है, तो अपने शुद्ध स्वरूपको ही उपजाते हैं । और कुछ भी नहीं उपजाते ।

आगे कद्रव्यक बौद्धमती जीवका सर्वथा अभाव होना उसको ही मोक्ष कहते हैं, तिनका निषेध करते हैं ।

सस्सदमथ उच्छेदं भव्यमभव्यं च सुण्णमिदरं च ।

विण्णानमविण्णानं ण वि जुल्लदि असदि सम्भाये ॥ ३७ ॥

संस्कृतभाषा.

ज्ञास्वतमयोच्छेदो भव्यमभव्यं च शून्यमितरथ ।

विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति राशये ॥ ३७ ॥

पदार्थ—[सत्तावे] मोक्षायम्भामें शुद्ध सत्तामात्र जीव बन्नुके [असति] अभाव होते सते [शाम्बन] जीव द्रव्यस्वरूप करके अविनाशी है ऐसा कथन [न युज्यते] नहीं संभवता, जो मोक्षमें जीव ही नहीं तो शाम्बना कौन होगा ! [भय] और [उच्छेदः] नित्य जीवद्रव्यके समयसमयविषे पर्यायकी अपेक्षासे नाश होता है, यह भी कथन बनेगा नहीं । जो मोक्षमें बन्नु ही नहीं है तो नाश किसका कहा जाय (च) और [भव्य] समय ममयमें शुद्ध भावेंकि परिणमनका होना सो भव्य भाव है [अभव्य] जो अशुद्ध भाव विनष्ट हुये तिनका जो अम होना सो अभव्यभाव कहाना है, ये दोनों प्रकारके भव्य अभव्य भाव जो युक्तमें जीव नहि होय तो किसके होय ! [च] तथा [शून्य] परद्रव्यस्वरूपसे जीवद्रव्यरहित है, इसको शून्यभाव कहते हैं [इतरं] अपने स्वरूपसे पूर्ण है इसको अशून्यभाव कहते हैं जो मोक्षमें बन्नुही नहीं है सो ये दोनों भाव किसके कहे जायेंगे ! [च] और [विज्ञानं] यथार्थ वशार्थका जानना [अविज्ञानं] औरका और जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों प्रकारके भाव यदि मोक्षमें जीव नहि होय तो कहे नहि जाय—क्योंकि किसी जीवमें ज्ञान अनंत है किसी जीवमें ज्ञान सान्त है । किसी जीवमें अज्ञान अनंत है किसी जीवमें अज्ञान सान्त है । शुद्ध जीव द्रव्यमें केवल ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त ज्ञान है सम्प्रगृहीत जीवके सायोपशम ज्ञानकी अपेक्षा सान्त ज्ञान है । अभव्य मिष्याददीकी अपेक्षा अनन्त अज्ञान है, भव्यमिष्याददीकी अपेक्षा सान्त अज्ञान है । सिद्धोंमें समस्त त्रिकालवर्षी पशुधोके जाननेरूप ज्ञान है, इस कारण ज्ञानभाव कहा जाना है और कथंचित्प्रकार अज्ञान भाव भी कहा जाना है । क्योंकि सायोपशमिक ज्ञानका सिद्धमें अभाव है । इसलिये विनाशीक ज्ञानीकी अपेक्षा अज्ञान भाव जानना । यह दोनों प्रकारके ज्ञान अज्ञान भाव जो मोक्षमें जीवका अभाव होय तो नहि बन सकें !

भाषार्थ—जो अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थामें जीवका नाश जानने है उसको समझानेके लिये आठ भाव है इन आठ भावोंसे ही मोक्षमें जीवका अस्तित्व सिद्ध होना है । और

गतिरूप कार्य नहीं होता । सिद्धके अशुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगई है । सो अपने शुद्ध स्वरूपको ही उपजाने है । और कुछ भी नहीं उपजाने ।

आगे कदमक चौदमती जीवका सर्वथा अभाव होना उसको ही मोक्ष कहते हैं, तिनका निषेध करते है ।

सस्सदमप उच्छेदं भव्यमभव्यं च सुण्णमिदरं च ।

विण्णणमविण्णणं ण वि जुञ्जदि असदि सन्भावे ॥ ३७ ॥

संस्कृतछाया.

शास्त्रतमयोच्छेदो भव्यमभव्यं च शून्यमितरश्च ।

विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सञ्भावे ॥ ३७ ॥

पदार्थ—[सञ्भावे] मोक्षवस्थामें शुद्ध सत्तामात्र जीव वस्तुके [असति] अभाव होते सते [शास्वतं] जीव द्रव्यस्वरूप करके अविनाशी है ऐसा कथन [न युज्यते] नहीं समझता । जो मोक्षमें जीव ही नहीं तो शास्वता कीन होगा ! [अथ] और [उच्छेदः] नित्य जीवद्रव्यके समयसमयविषे पर्यायकी अपेक्षासे नाश होता है । यह भी कथन बनेगा नहीं । जो मोक्षमें वस्तु ही नहीं है तो नाश किसका कहा जाय (च) और [भव्यं] समय समयमें शुद्ध भावोंके परिणमनका होना सो भव्य भाव है [अभव्यं] जो अशुद्ध भाव विनष्ट हुये तिनका जो अन्त होना सो अभव्यभाव कहाता है । ये दोनों प्रकारके भव्य अभव्य भाव जो मुक्तमें जीव नहीं होय तो किसके होम ! [च] तथा [शून्यं] परद्रव्यस्वरूपसे जीवद्रव्यरहित है । इसको शून्यभाव कहते हैं [इतरं] अपने स्वरूपसे पूर्ण है इसको अशून्यभाव कहते हैं जो मोक्षमें वस्तुही नहीं है तो ये दोनों भाव किसके कहे जायेंगे ! [च] और [विज्ञानं] यथार्थ पदार्थका जानना [अविज्ञानं] औरका और जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों प्रकारके भाव यदि मोक्षमें जीव नहीं होय तो कहे नहीं जाय—क्योंकि किसी जीवमें ज्ञान अनन्त है किसी जीवमें ज्ञान सान्त है । किसी जीवमें अज्ञान अनन्त है किसी जीवमें अज्ञान सान्त है । शुद्ध जीव द्रव्यमें केवल ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त ज्ञान है सम्यग्दृष्टी जीवके सायोपशम ज्ञानकी अपेक्षा सान्त ज्ञान है । अभव्य निष्पाददृष्टीकी अपेक्षा अनन्त अज्ञान है । भव्यनिष्पाददृष्टीकी अपेक्षा सान्त अज्ञान है । सिद्धोंमें समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके जाननेरूप ज्ञान हैं, इस कारण ज्ञानभाव कहा जाता है और कर्मवित्तप्रकार अज्ञान भाव भी कहा जाता है । क्योंकि सायोपशमिक ज्ञानका सिद्धमें अभाव है । इसलिये विनाशीक ज्ञानीकी अपेक्षा अज्ञान भाव जानना । यह दोनों प्रकारके ज्ञान अज्ञान भाव जो मोक्षमें जीवका अभाव होय तो नहीं बन सके !

भावार्थ—जे अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थामें जीवका नाश मानते है उनको समझानेके लिये आठ भाव हैं इन आठ भावोंसे ही मोक्षमें जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । और

गतिरूप कार्य नहीं होता । सिद्धके अशुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगई है। सो अपने शुद्ध स्वरूपको ही उपजाते हैं । और कुछ भी नहीं उपजाते ।

आगे कह्यक बौद्धमती जीवका सर्वथा अभाव होना उसको ही मोक्ष कहते हैं, तिनका निषेध करते हैं ।

सस्सदमथ उच्छेदं भव्यमभव्यं च सुण्णमिदरं च ।

विण्णानमविण्णानं ण वि जुज्जदि असदि सन्भावे ॥ ३७ ॥

संस्कृतभाषा.

शास्वतमयोच्छेदो भव्यमभव्यं च शून्यमितरथ ।

विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सत्तावे ॥ ३७ ॥

पदार्थ—[सत्तावे] मोक्षवस्थामें शुद्ध सत्तामात्र जीव वस्तुके [असति] अभाव होते सते [शास्वत] जीव द्रव्यस्वरूप करके अविनाशी है ऐसा कथन [न युज्यते] नहीं संभवता. जो मोक्षमें जीव ही नहीं तो शास्वता कौन होगा ! [अथ] और [उच्छेदः] नित्य जीवद्रव्यके समयसमयविषे पर्यायकी अपेक्षासे नाश होता है. यह भी कथन बनेगा नहीं । जो मोक्षमें वस्तु ही नहीं है तो नाश किसका कहा जाय (च) और [भव्य] समय समयमें शुद्ध भावोंके परिणमनका होना सो भव्य भाव है [अभव्य] जो अशुद्ध भाव विनष्ट हुये तिनका जो अन्त होना सो अभव्यभाव कहाता है. ये दोनों प्रकारके भव्य अभव्य भाव जो मुक्तमें जीव नहीं होय तो किसके होय ! [च] तथा [शून्य] परद्रव्यस्वरूपसे जीवद्रव्यरहित है. इसको शून्यभाव कहते हैं [इतरं] अपने स्वरूपसे पूर्ण है इसको अशून्यभाव कहते हैं जो मोक्षमें वस्तुही नहीं है तो ये दोनों भाव किसके कहे जायगे ! [च] और [विज्ञानं] यथार्थ पदार्थका जानना [अविज्ञानं] औरका और जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों प्रकारके भाव यदि मोक्षमें जीव नहीं होय तो कहे नहीं जाय—क्योंकि किसी जीवमें ज्ञान अनन्त है किसी जीवमें ज्ञान सान्त है । किसी जीवमें अज्ञान अनन्त है किसी जीवमें अज्ञान सान्त है । शुद्ध जीव द्रव्यमें केवल ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त ज्ञान है सम्यग्दृष्टी जीवके क्षयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा सान्त ज्ञान है । अभव्य मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा अनन्त अज्ञान है. भव्यमिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा सान्त अज्ञान है । सिद्धोंमें समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके जाननेरूप ज्ञान है, इस कारण ज्ञानभाव कहा जाता है और कथंचित्प्रकार अज्ञान भाव भी कहा जाता है । क्योंकि क्षायोपशमिक ज्ञानका सिद्धमें अभाव है । इसलिये विनाशीक ज्ञानीकी अपेक्षा अज्ञान भाव जानना । यह दोनों प्रकारके ज्ञान अज्ञान भाव जो मोक्षमें जीवका अभाव होय तो नहीं बन सके !

भावार्थ—जे अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थामें जीवका नाश मानते हैं उनको समझानेके लिये आठ भाव हैं इन आठ भावोंसे ही मोक्षमें जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । और

जो ये आठ भाव नहीं होय तो द्रव्यका अभाव होजाय द्रव्यके अभावसे संसार और मोक्ष दोनों अवस्थाका अभाव होय इस कारण इन आठों भावज्ञानोंको जानना चाहिये। ध्रौव्यभाव १ व्ययभाव २ भव्यभाव ३ अमव्यभाव ४ शून्यभाव ५ पूर्वाभाव ६ शून्यभाव ७ अज्ञानभाव ८ इन आठ भावोंसे जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है। और जीवद्रव्यके अस्तित्वसे इन आठोंका अस्तित्व रहता है।

आगे चैतन्यस्वरूप आत्माके गुणोंका व्याख्यान करते हैं।

कम्माणं फलमेको एको कर्त्तुं तु णाणमथ एको ।

चेदयदि जीवरासि चेदगभावेण त्रिविहेण ॥ ३८ ॥

संस्कृतछाया.

कर्मणां फलमेकः एकः कार्यं तु ज्ञानमथैकः ।

चेतयति जीवराशिश्चेतकभावेन त्रिविधेन ॥ ३८ ॥

पदार्थ—[एकः] एक जीवराशि तो [कर्मणां] कर्मोंके [फलं] सुखदुस्वरूप फलको [चेतयति] वेदते है। [तु] और [एकः] एक जीवराशि ऐसी है कि कुछ उपम लिये [कार्यं] सुखदुस्वरूप कर्मोंके भोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकल्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेदते है। [अथ] और [एकः] एक जीवराशि ऐसी है कि—[ज्ञानं] शुद्धज्ञानको ही विशेषतारूप वेदती है। [त्रिविधेन] यह पूर्वोक्त कर्मचेतना कर्मफल चेतना और ज्ञानचेतना इसप्रकार तीन भेद लिये है [चेतकभावेन] चैतन्य भावोंसे ही [जीवराशिः] समस्त जीवराशि है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इस त्रिगुणमयी चेतनासे रहित हो। इस कारण आत्माके चैतन्यगुण जानलेना।

भाषार्थ—अनेक जीव ऐसे हैं कि जिनके विशेषता करके ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी वीर्यान्तराय इन कर्मोंका उदय है। इन कर्मोंके उदयसे आत्मीय शक्तिसे रहित हुये रज्ज्वन्तरे हैं। इस कारण विशेषताकर सुखदुस्वरूप कर्मफलको भोगते हैं। निरुपमी हुये विद्वन्स्वरूप इष्ट अनिष्ट कार्यकारणको अममर्थ है इसलिये इन जीवोंको सुख्यतासे कर्म-फल-चेतना गुणको धनहारे जानने। और जो जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण और मोह कर्मोंके विना उदयसे अतिमर्दान हुये चैतन्यशक्तिकर हीन पण्यमे हैं परंतु उनके वीर्यान्तराय कर्मका शरीरगम कुछ अधिक हुआ है, इस कारण सुखदुस्वरूप कर्मफलके भोगनेको इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें मगद्वेष मोहनिये उचमी हुये कार्य करनेको समर्थ हैं, ये जीव सुख्यतासे कर्मचेतनगुणमंगुल जनने। और जिन जीवोंके सर्वथा प्रकाश ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह और अन्तर्गम्यकर्म गये हैं, अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तगुण अनन्तवीर्य ये गुण प्रकट हुये हैं कर्म और कर्मफलके भोगनेमें विद्वन्त्वादिन है और आत्मीय पराधीनता रहित स्वतंत्रता सम्पन्न तीन होगये हैं, ये ज्ञानचेतनगुणमंगुल कहाने हैं।

श्रीपञ्चाधिकायसमयसारः ।

आगे इस तीन प्रकारकी चेतनाके धरनहारे कौन २ जीव हैं सो दिखाया जाता है ।
सन्ध्ये खलु कर्मफलं पाचरकाया तसा हि कञ्चजुदं ।
पाणिशामदिपंता णाणं विंदन्ति ते जीवा ॥ ३९ ॥

संस्कृतभाषा.

सर्वे खलु कर्मफलं स्थावरकायास्तसा हि कार्ययुतं ।
प्राणित्वमतिक्रान्ताः ज्ञानं विन्दन्ति ते जीवाः ॥ ३९ ॥

पदार्थ—[खलु] निश्चयसे [सर्वे] पृथिवी काय आदि जे समस्त ही पांच प्रकार [स्थावरकायाः] स्थावर जीव हैं ते [कर्मफल] कर्मोंका जो दुःखमुखरूप फल तिसको प्रगटपणे रागद्वेषकी विशेषता रहित अप्रगटरूप अपनी शक्त्यनुसार [विन्दन्ति] वेदते हैं । क्योंकि एकेन्द्रिय जीवोंके केवलमात्र कर्मफलचेतनारूप ही मुख्य है, [हि] निश्चय रके [प्रसाः] द्वेन्द्रियादिक जीव हैं ते [कार्ययुतं] कर्मका जो फल है सुखदुःखरूप तसको रागद्वेष मोहकी विशेषतालिसे उचमी हुये इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें कार्य करते सन्ते भोगते हैं, इस कारण ये जीव कर्मफलचेतनाकी सुखतासहित जान लेना । और जो जीव [प्राणित्वं] दशप्राणोंको [अतिक्रान्ताः] रहित हैं अतीन्द्रिय ज्ञानी हैं [ते] ये [जी-वाः] शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव [ज्ञानं] केवल ज्ञान चैतन्य भावहीको [विन्दन्ति] साक्षात् परमानन्द सुखरूप अनुभव है । ऐसे जीव ज्ञानचेतनासंयुक्त कहते हैं । ये तीन प्रकारके जीव तीन प्रकारकी चेतनाके धरनहारे जानने ।
आगे उपयोगगुणका व्याख्यान करते हैं ।

उपभोगो खलु दुविहो णाणेण च दंसणेण संयुक्तो ।
जीवस्स सन्धकालं अणणमभूदं विपाणीहि ॥ ४० ॥

संस्कृतभाषा.

उपयोगः खलु द्विविधो ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्तः ।
जीवस्य सर्वकालभ्रमन्यभूतं विजानीहि ॥ ४० ॥

पदार्थ—[खलु] निश्चय करके [उपयोगः] चेतनतालिसे जो परिणाम है सो [द्विविधः] दो प्रकारका है । ये दो प्रकार कौन २ से हैं ? [ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्तः] ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसे दो भेद बियेहुये हैं । जो विशेषतालिसे पदार्थोंको जान सो तौ ज्ञानोपयोग कहलाता है और जो सामान्यस्वरूप पदार्थोंका जानै सो दर्शनोपयोग कहा जाता है । सो दुविध उपयोग [जीवस्य] आत्मद्रव्यके [सर्वकालं] सदाकाल [अनन्यभूतं] प्रदेशसे जुदा नहीं ऐमा [विजानीहि] हे शिष्य तू जान । यह व्यवहार न्यायित गुणगुणीके भेदसे आत्मा और उपयोगमें भेद है तथापि वस्तु एकताके न्यायसे एकही है भेद करनेमें नहि आता क्योंकि गुणके नाश होनेसे गुण भी नाश है और गुणीके नाशसे गुणका नाश है इस कारण एकता है ।

आगे ज्ञानोपयोगके भेद दिमाते हैं ।

आभिनिस्तुदोधिमणकेवलानि पाणानि पञ्चभेदाणि ।

कुमदिसुदविमङ्गाणि य त्रिणि वि पाणेहि संयुक्ते ॥ ४१ ॥

संगुह्यताया.

आभिनिस्तोधिकश्रुतावधिमतःपर्ययकेवलानि ज्ञानानि पञ्चभेदानि ।

कुमतिश्रुतविमङ्गानि च त्रीण्यपि ज्ञानैः संयुक्तानि ॥ ४१ ॥

पदार्थ—[आभिनिस्तोधिकश्रुतावधिमतःपर्ययकेवलानि] मति श्रुत अथवि मन पर्यय, केवल [पञ्चभेदानि ज्ञानानि] ये पांच प्रकारके सम्यग्ज्ञान हैं । [च] और [कुमतिश्रुत-विमङ्गानि त्रीणि अपि] कुमति श्रुत विमङ्गावधि ये तीन कुज्ञान भी [ज्ञानैः संयुक्तानि] पूर्णतः पांचों ज्ञानोंसहित गण लेने । ये ज्ञानके आठ भेद हैं ।

भाषार्थ—स्याभाविक भावसे यह आत्मा अपने समस्त प्रदेशव्यापी अनन्तनिरावरण शुद्धज्ञानसंयुक्त है । परन्तु अनादिकालसे लेकर कर्म संयोगसे दूषित हुआ प्रवर्तित है । इसलिये सर्वांग असंख्यात प्रदेशोंमें ज्ञानावरण कर्मके द्वारा आच्छादित है । उस ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे मतिज्ञान प्रगट होता है । तब मन और पांच इन्द्रियोंके अवलंबनसे किंचित् मूर्त्तिक अमूर्त्तिक द्रव्यको विशेषता कर जिस ज्ञानकेद्वारा परोक्षरूप जानता है उसका नाम मतिज्ञान है । और उस ही ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे मनके अवलंबनसे किंचिन्मूर्त्तिक अमूर्त्तिक द्रव्य जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानका नाम श्रुतज्ञान है । जो कोई यहां पूछे कि श्रुतज्ञान तो एकेन्द्रियसे लगाकर असेनी जीव पर्यन्त कहा है, उसका समाधान यह है कि—उन्के मिथ्याज्ञान है. इस कारण वह श्रुतज्ञान नहीं लेना और अक्षरात्मक श्रुतज्ञानको ही प्रधानता है । इस कारण भी वह श्रुतज्ञान नहीं लेना । मनके अवलंबनसे जो परोक्षरूप जाना जाय उस श्रुतज्ञानको द्रव्यभावके द्वारा जानना और उसही ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जिस ज्ञानके द्वारा एकदेशप्रत्यक्षरूप किंचिन्मूर्त्तिक द्रव्य जाने तिसका नाम अवधिज्ञान है । और उसही ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अन्यजीवके मनोगत मूर्त्तिक द्रव्यको एक देश प्रत्यक्ष जिस ज्ञानके द्वारा जानै, उसका नाम मनःपर्ययज्ञान कहा जाता है । और सर्वथा प्रकार ज्ञानावरण कर्मके क्षय होनेसे जिस ज्ञानके द्वारा समस्त मूर्त्तिक अमूर्त्तिक द्रव्य, गुण पर्यायसहित प्रत्यक्ष जाने -जाय उसका नाम केवलज्ञान है । मिथ्यादर्शनसहित जो मतिश्रुतअवधिज्ञान हैं, वे ही कुमति कुश्रुत कुअवधिज्ञान कहलाते हैं । ये आठ प्रकारके ज्ञान जिनागमसे विशेषता कर जानने ।

आगे दर्शनोपयोगके नाम और स्वरूपका कथन किया जाता है ।

दंसणमवि चक्खुजुदं अक्खुजुदमवि य ओहिणा सहियं ।

अणिघणमणंतविसयं केवलियं धावि पण्णत्तं ॥ ४२ ॥

श्रीपञ्चादिकायसमयसारः ।

संस्कृतभाषा.

दर्शनमपि चक्षुर्गुणमप्युत्तममपि आवधिना सहितं ।
अनिघनमनन्तविषयं केवल्यं चापि प्रथमम् ॥ ४२ ॥

पदार्थ—[चक्षुर्गुण] द्रवितनेत्रके अवलंबनमे जो [दर्शन] देराना है उसका नाम चक्षुदर्शन [प्रथम] भगवानने कहा है [च] और [अचक्षुर्गुण] नेत्र इन्द्रियके बिना अन्य चारों द्रव्य इन्द्रियोके और मनके अवलंबनसे देखा जाय उसका नाम अचक्षुदर्शन है। [च] और [अवधिना सहितं] अवधिज्ञानके द्वारा [अपि] निश्चयसे जो देखना है, उसको अवधिदर्शन कहते हैं। और जो [अनिघन] अन्तरहित [अनन्तविषय] समस्त अनंत पदार्थ हैं विषय जिसके सो [केवल्यं] केवलदर्शन [प्रथम] कहा गया है।

भावार्थ—चक्षुदर्शन, दर्शन और ज्ञानमें सामान्य और विशेषका भेद मात्र है जो द्वारा दर्शनोपयोग जानना, दर्शन और ज्ञानमें सामान्य जानना लक्षण है। विशेषरूप जानै उसको ज्ञान कहते हैं इस कारण दर्शनका सामान्य जानना लक्षण है। आत्मा स्वामाविक भावसे सर्वांग प्रदेशोंमें निर्मल अनन्तदर्शनमयी है परन्तु वही आत्मा अनादि दर्शनावरण कर्मके उदयसे आच्छादित है। इसकारण दर्शन शक्तिये रहित है। उसही आत्माके अन्तरंग चक्षुदर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे बहिरंगनेत्रके अवलंबनकर

ईक द्रव्य जिसके द्वारा देखा जाय उसका नाम चक्षुदर्शन कहा जाता है। और अचक्षुदर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशममे बहिरंग नेत्र इन्द्रिय बिना चार इन्द्रियों के अवलंबनसे किंचित् मूर्तीक द्रव्य अमूर्तीक द्रव्य जिसके द्वारा देखे जाय अचक्षुदर्शन कहा जाता है। और जो अवधि दर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ४ द्रव्योंको प्रत्यक्ष देखे उसका नाम अवधिदर्शन है। और जिसके द्वारा सर्वथा

परणीय कर्मके क्षयमे समस्त मूर्तीक अमूर्तीक पदार्थोंको प्रत्यक्ष देखा जाय ५ दर्शन कहते हैं। इसप्रकार दर्शनका स्वरूप जानना ।
इते हैं कि एक आत्माके अनेक ज्ञान होते हैं इसमें कुछ दूषण नहीं है।
ए वियप्पदि पाणादो पाणी पाणाणि हंति पाणाणि ।
नद्या नु विस्सरुत्वं भणियं दवियत्ति पाणीहि ॥ ४३ ॥

संस्कृतभाषा.

न विकल्पते ज्ञानान् ज्ञानी ज्ञानानि भवन्त्यनेकानि ।
समगानु विधिरूपं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानीभिः ॥ ४३ ॥

—[ज्ञानान्] ज्ञानगुणसे [ज्ञानी] आत्मा [न विकल्पते] भेद भावको । अर्थात्—परमार्थसे तो गुणगुणीमें भेद होता नहीं है क्योंकि द्रव्य गुणगुणी एक है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुणीका है वही गुणका है सो गुणीका है। इसी प्रकार अभेदनयकी अपेक्षा एकता जाननी।

आत्मा में [ज्ञानानि] मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवल इन पांच प्रकारके ज्ञानोंमेंसे [अनेकानि] दो तीन चार [भवन्ति] होते हैं। भावार्थ—यद्यपि आत्मद्रव्य और ज्ञानगुणकी एकता है तथापि ज्ञानगुणके अनेक भेद करनेमें कोई विरोध वा दोष नहीं है क्योंकि द्रव्य कथंचित्प्रकार भेद अभेद स्वरूप है अनेकान्तके विना द्रव्यकी सिद्धि नहीं है [तस्मान् दु] तिस कारणसे [ज्ञानीभिः] जो अनेकांत विद्याके जानकार ज्ञानी जीवोंके द्वारा [द्रव्य] पदार्थ है सो [विश्वरूपं] अनेक प्रकारका [भणितं] कहा गया है [इति] इस प्रकार वस्तुका स्वरूप जानना।

भावार्थ—यद्यपि द्रव्य अनन्तगुण अनन्तपर्यायके आधारसे एक वस्तु है तथापि वही द्रव्य अनेक प्रकार भी कहा जाता है। इससे यह बात सिद्ध मई कि अभेदसे आत्मा एक है अनेक ज्ञानके पर्यायभेदोंमें अनेक हैं।

आगे जो सर्वथा प्रकार द्रव्यसे गुण भिन्न हों और गुणोंसे द्रव्य भिन्न होय तो बड़ा दोष लगता है ऐसा कथन करते हैं।

जदि ह्यदि द्रव्यमणं गुणदो य गुणा य द्रव्यदो अण्णे ।
द्रव्याणांतिपमथया द्रव्याभावं प्रकुर्वन्ति ॥ ४४ ॥

संस्कृतभाषा.

यदि भवति द्रव्यमन्यदृणश्च गुणाश्च द्रव्यतोऽन्ये ।

द्रव्यानन्त्यमथवा द्रव्याभावं प्रकुर्वन्ति ॥ ४४ ॥

पदार्थ—[च] और सर्वथा प्रकार [यदि] जो [द्रव्य] अनेक गुणात्मक वस्तु है सो [गुणतः] अंशरूपगुणसे [अन्यत्] प्रदेशभेदसे जुदा [भवति] होय (च) और [द्रव्यतः] अंशीस्वरूप द्रव्यसे [गुणाः] अंशरूपगुण [अन्ये] प्रदेशोंसे भिन्न होंहि तो [द्रव्यानन्त्यं] एक द्रव्यके अनन्तद्रव्य होय जाय। अथवा जो अनन्तद्रव्य नहीं होय तो [ते] वे गुण जुदे हुये सन्ते [द्रव्याभावं] द्रव्यके अभावको [प्रकुर्वन्ति] करते हैं।

भावार्थ—आचार्योंने भी गुणगुणीमें कथंचित्प्रकार भेद दिखाया है। जो उनमें सर्वथा प्रकार भेद होंहि तो एक द्रव्यके अनन्त भेद हो जाते हैं। सो दिखाया जाता है। गुण अंशरूप है गुणी अंशी है। अंशसे अंशी जुदा नहीं हो सका। अंशीके आधार ही अंश रहते हैं और जो यों कहिये कि अंशसे अंशी जुदा होता है तो वे अंश आधारके विना किस अंशीके आधारसे रहें? उसकेलिये अन्य कोई अंशी चाहिये कि जिसके आधार अंश रहें। और जो कहो कि अन्य अंशी है उसके आधार रहते हैं तो उस अंशीसे भी अंश जुदे कहने होंगे। और यदि कहोगे कि उससे भी अंश जुदे हैं तो फिर अन्य अंशीकी कल्पना की जायगी। इसप्रकार कल्पना करनेसे गुणगुणीकी स्थिति नहीं होयगी। क्योंकि गुण अनन्त हैं जुदा कहनेमें द्रव्य भी अनन्त होंगे सो एक दोष तो यह आवेगा।

दूसरा दोष यह है कि—द्रव्यका अभाव हो जायगा. क्योंकि द्रव्य यह कहलाता है जो गुणोंका समूह हो, इसलिये द्रव्यसे गुण जुदा होय तो द्रव्यका अभाव होता है. इसकारण सर्वथा प्रकार गुणगुणीका भेद नहीं है, कथंचित्प्रकारसे भेद जानना ।

अविभक्तमण्णत्तं द्रव्यगुणाणं विभक्तमण्णत्तं ।

णिच्छन्ति णिचयहं तच्चिचरीदं हि वा तेसिं ॥ ४५ ॥

संस्कृतछाया.

अविभक्तमनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं ।

नेच्छन्ति निश्चयज्ञास्तद्विपरीतं हि वा तेषां ॥ ४५ ॥

पदार्थ—[द्रव्यगुणानां] द्रव्य और गुणोंका [अनन्यत्वं] एक भाव है सो [अविभक्तं] प्रदेशभेदसे रहित है । द्रव्यके नाश होनेसे गुणका अभाव और गुणोंके नाश होनेसे द्रव्यका अभाव ऐसा एकभाव है. अर्थात् जैसे एक परमाणुकी अपने एक प्रदेशसे पृथक्ता नहीं है और जैसे उसही परमाणुमें स्पर्श रस गन्ध वर्ण गुणोंकी पृथक्ता नहीं है तैसे ही समस्त द्रव्योंमें प्रदेशभेदरहित गुणपर्यायका अभेद भाव जानना । ऐसी प्रदेशभेदरहित द्रव्यगुणोंकी एकता आचार्यजीने अंगीकारकी है और [निश्चयज्ञाः] गुणगुणीमें कथंचित् भेदसे निश्चयस्वरूपके जाननहारें हैं ते [अन्यत्वं] द्रव्यगुणोंमें भेदभाव [विभक्तं] प्रदेशभेदसे रहित [न इच्छन्ति] नहीं चाहते हैं । भावार्थ—द्रव्य और गुणोंमें संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनादिमें यद्यपि भेद है तथापि ऐसा भेद नहीं है कि जिससे प्रदेशोंकी पृथक्ता होय । अतएव यह बात सिद्ध हुई कि गुणगुणीमें वस्तुरूप विचारसे प्रदेशोंकी एकतासे कुछ भी भिन्नता नहीं है. संज्ञामात्रसे भिन्नता है । एक द्रव्यमें भेद अभेद इसी प्रकार जानना [वा] अथवा [हि] निश्चयसे [तेषां] उन द्रव्यगुणोंके [तद्विपरीतं] उस पूर्वोक्त प्रकार भेद अभेदसे जो और प्रकार भेद अभेद है उसको [न इच्छन्ति] जो तत्त्वस्वरूपके वेत्ता हैं ते वस्तुमें नहीं मानते ।

भावार्थ—वस्तुमें कथंचित् गुणगुणीका जो भेद अभेद है, उसका वस्तुको साधनके बाते मानते हैं और जो उपचारमात्र पदार्थोंमें भेद अभेद लोकव्यवहारसे है उसको आचार्य नहीं मानते क्योंकि लोकव्यवहारसे कुछ वस्तुका स्वरूप सधता नहीं है. सो दिखाया जाता है । जैसे—लोकव्यवहारसे विन्ध्याचल और हिमाचलमें बड़ा भेद कहा जाता है क्योंकि हिमाचल कहीं है और विन्ध्याचल कहीं है. इसको नाम भेद कहते हैं तथा मिले हुये दुग्ध-जलको अभेद कहते हैं परमार्थसे जल जुदा है दुग्ध जुदा है । लोकव्यवहारसे एक माना जाता है क्योंकि दुग्ध और जलमें प्रदेशोंकी ही पृथक्ता है । इसप्रकार लोकव्यवहार कथित गुणगुणीमें भेदाभेद नहीं माने जाय तो प्रदेशभेदरहित जो गुणगुणीमें कथंचित्प्रकार भेद अभेद परमार्थ दिखानेकेलिये कृपावन्त आचार्योंने दिखाया है सो भले प्रकार जानना चाहिये—

आंगे व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय, इन चार भेदोंमें गीया प्रचार द्रव्य के गुणमें भेद दिखाते हैं ।

व्यपदेशा संज्ञाणा संख्या विसया य हांति ते बहुका ।
ते तेसिमणणत्ते अणत्ते चापि विज्जन्ते ॥ ४३ ॥

संगृह्यताया.

व्यपदेशाः संख्यानां संख्या विषयाश्च भवन्ति ते बहुका ।

ते तेषामनन्यत्वे अन्यत्वे चापि विद्यन्ते ॥ ४३ ॥

पदार्थ—[तेषां] उनद्रव्य और गुणोंके [ते] जिनमें गुणगुणोंमें भेद होता है वे [व्यपदेशाः] कथनके भेद और [संस्थानानि] आकारभेद [संख्या] गणना [च] और [विषयाः] जिनमें रहें ऐसे आधार भाव ये चार प्रकारके भेद [बहुकाः] बहुत प्रकारके [भवन्ति] होते हैं, और [ते] वे व्यपदेशादिक चार प्रकारके भेद [अनन्यत्वे] कथंचित्प्रकार अमेदभावमें [च] और [अन्यत्वे] कथंचित्प्रकार भेद भावमें [अपि] भी [विद्यन्ते] प्रवर्तते हैं ।

भावार्थ—ये चार प्रकारके व्यपदेशादिक भाव अभेदमें भी हैं और भेदमें भी हैं । इनकी दो प्रकारकी विवक्षा है- जब एक द्रव्यकी अपेक्षा कथन किया जाय तब तो ये चार भाव अभेदकथनकी अपेक्षा कहे जाते हैं और जब अनेक द्रव्यकी अपेक्षा कथन किया जाय तब ये ही व्यपदेशादिक चार भाव भेदकथनकी अपेक्षा कहे जाते हैं । आगे ये ही दोनों भेद दृष्टान्तसे दिखाये जाते हैं । जैसे किसही पुरुषकी गाय कहना, यह भेदमें व्यपदेश है- तैसे ही वृक्षकी शाखा, द्रव्यके गुण, यह अभेदमें व्यपदेश जानना । और यह व्यपदेश पदकारककी अपेक्षा भी है, सो दिखाया जाता है । जैसे कोई पुरुष फलको अंकुसीकर धन-वन्तपुरुषके निमित्त वृक्षसे गाड़ीमें तोड़ै है, यह भेदमें व्यपदेश है । और मृत्तिका जैसे अपने घटभावको आपकर अपने निमित्त आपसे आपमें करै है, तैसे ही आत्मा आपको अपनेद्वारा अपने निमित्त आत्मासे आपमें जानै है, सो यह अभेदमें व्यपदेश जानना । और जैसे बड़े पुरुषकी गाय बड़ी है, यह भेद संस्थान है तैसे ही बड़े वृक्षकी बड़ी शाखा, मूर्त्तिक द्रव्यके मूर्त्तिक गुण यह अभेद संस्थान जानना । और जैसे किसी पुरुषकी दशगौवं हैं, ऐसे कहना सो भेदसंख्या है, तैसे ही एक वृक्षकी दशशाखायें, एक द्रव्यके अनंतगुण, यह अभेद संख्या जाननी । और जैसे गोकुलमें गाय है, ऐसा कहना यह भेद विषय है तैसे ही वृक्षमें शाखा-द्रव्यमें गुण यह अभेद विषय है । व्यपदेश संस्थान संख्या विषय ये चार प्रकारके भेद द्रव्यगुणमें अभेदरूप दिखाये जाते हैं, अन्यद्रव्यसे भेदकर दिखाये जाते हैं । यद्यपि द्रव्यगुणमें व्यपदेशादिक कहे जाते हैं तथापि वस्तुके विचारसे नहीं हैं ।

आगे भेद अभेद कथनका स्वरूप प्रगटकर दिखाया जाता है—

णाणं धणं च कुञ्चदि धणिणं जह् णाणिणं च द्विविधेहि ।
भण्णंति तह पुघत्तं पयत्तं चावि तघण्ह ॥ ४७ ॥

मंस्कृतत्वात्.

ज्ञानं धनं च करोति धनिनं यथा ज्ञानिनं च द्विविधाभ्यां ।

भणंति तथा पृथक्त्वमेकत्वं चापि तत्त्वज्ञाः ॥ ४७ ॥

पदार्थ—[यथा] जैसे [धनं] द्रव्य सो [धनिनं] पुरुषको धनवान [करोति] करता है अर्थात् धन जुदा है पुरुष जुदा है परन्तु धनके सम्बन्धसे पुरुष धनी वा धनवान् ऐसा नाम पाता है [च] और [ज्ञानं] चैतन्यगुण जो है सो [ज्ञानिनं] आत्माको 'ज्ञानी' ऐसा नाम कहलाता है. ज्ञान और आत्माको प्रदेशभेदरहित एकता है । परन्तु गुणगुणीक कथनकी अपेक्षा ज्ञान गुणके द्वारा आत्मा 'ज्ञानी' ऐसा नाम धारण करता है [तथा] तैसे ही [द्विविधाभ्यां] इन दो प्रकारके भेदाभेद कथनद्वारा [तत्त्वज्ञाः] बन्तुम्वरूपके जाननेवाले पुरुष हैं ते [पृथक्त्वं] प्रदेमभेदकी पृथक्तासे जो संबंध है उसको पृथक्त्व कहते हैं. [च] और [अपि] निश्चयमे [एकत्वं] प्रदेशोंकी एकतामे संबंध है उसका नाम एकत्व है ऐसे दो भेदोंको [भणन्ति] कहते हैं ।

भाषार्थ—व्यवहार दो प्रकारका है. एक पृथक्त्व और एक एकत्व. जहाँपर भिन्न द्रव्योंमें एकताका संबंध दिखाया जाय उसका नाम पृथक्त्व व्यवहार कहा जाता है. और एक बन्तुमें भेद दिखाया जाय उसका नाम एकत्व व्यवहार कहा जाता है. सो ये दोनों प्रकारका संबंध धन धनी ज्ञान ज्ञानीमें व्यपदेशादिक चार प्रकारसे दिखाया जाता है । धन जो है सो अपने नाम संस्थान सम्या और विषय इन चारों भेदोंमे जुदा है—और पुरुष अपने नाम संस्थान सम्या विषयरूप चार भेदोंमे जुदा है । परन्तु धनके सम्बन्धमे पुरुष धनी कहलाता है. इसीको पृथक्त्व व्यवहार कहा जाता है । ज्ञान और ज्ञानीमें एकता है परन्तु नाम सम्या सम्भान विषयोमे ज्ञानका भेद दिया जाता है । बन्तुम्वरूपको भली भौति जाननेके कारण उस ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नाम पाता है. इसको एकत्व व्यवहार कहते हैं । ये दो प्रकारका सम्बन्ध समस्त द्रव्योंमें चार प्रकारसे जानना ।

आगे ज्ञान और ज्ञानीमें सर्वथाप्रकार जो भेद ही माना जाय तो बड़ा दोष आता है, ऐसा कथन करते हैं ।

णाणीं णाणं च सदा अत्थंतरिदा न् अण्णमण्णस्स ।

दोहं अपेदणसं पसजदि सम्मं जिणायमदं ॥ ४८ ॥

संस्कृतभाषा.

ज्ञानी ज्ञानं च सदार्थान्तरितस्त्वोऽन्यस्य ।

द्वयोरचेतनत्वं प्रमजनि सम्यग् जिनात्मनः ॥ ४८ ॥

पदार्थ—[ज्ञानी] आत्मा [च] और [ज्ञानं] चैतन्यगुणवा [मद्रा] पदार्थ [अर्थान्तरिते] सर्वथा प्रकारभेद होय [तु अन्योऽन्यस्य] तो परस्पर [द्वयोः] ज्ञान और ज्ञानके [अचेतनत्वं] जड़भाव [प्रमजनि] होता है [सम्यग्] समर्थमे [जिनात्मनः] जिनेन्द्र भगवान्का कथन है ।

भावार्थ—जैसे अग्निद्रव्यमें उष्णता गुण है. जो इस अग्नि और उष्णतागुण पृथक्ता होती तो इंधनको जला नहीं सकती थी. जो प्रथममें ही उष्णगुण जुड़ा होता तो काहेसे जलावे ! और जो अग्नि जुड़ी होती तो उष्णगुण किमक आश्रय रहे ! निगमन होकर वह भी जलानेकी क्रियासे रहित हो जाता. क्योंकि गुणगुणी परस्पर जुदा होनेपर कार्य करनेको असमर्थ होते हैं । जो दोनोंकी एकता होय तो जलानेकी क्रियामें समर्थ होय. उसीप्रकार ज्ञानी और ज्ञान परस्पर जुदा होनेपर जाननेकी क्रियामें असमर्थता होती है. ज्ञानविना ज्ञानी कैसे जाने ! और ज्ञानीविना ज्ञान निराश्रय होता तो यह भी जाननरूप क्रियामें असमर्थ होता. ज्ञानी और ज्ञानके परस्पर जुदा होनेपर दोनों अचेतन होते हैं । और जो कोई यहां यह कहें कि पृथक् रूप दांतसे काटनेपर पुरुष ही काटनहारा कहलाता है. इसीप्रकार पृथक् रूप ज्ञानकेद्वारा आत्माको जाननेहारा मानो तो इसमें क्या दोष है ! ताका उत्तर—काटनेकी क्रियामें दांत बाह्य निमित्त है. उपादान काटनेकी शक्ति पुरुषमें है जो पुरुषमें काटनेकी शक्ति न होती तो दांत कुछ कार्यकारी नहीं होते—इसप्रकार पुरुषका गुणप्रधान है, उस अपने गुणसे पुरुषके एकता है. इसी कारण ज्ञानी और ज्ञानके एक संबंध है. पुरुष और दांतकासा संबंध नहीं है. गुणगुणी वे ही कहते हैं जिनके भवेषोकी एकता होय. ज्ञान और ज्ञानीमें संयोगसम्बन्ध नहीं है, तन्मयभाव है ।

आगे ज्ञान और ज्ञानीमें सर्वथाप्रकार भेद है. परन्तु मिलापकर एक है ऐसी दृष्टि ताको निषेध करते हैं—

ण हि सो समवायादो अत्यन्तरिदो दु णाणदो णाणी ।

अण्णाणीति च वयणं एगसत्पसाधगं होदि ॥ ४९ ॥

संस्कृतभाषा.

न हि सः समवायाद्यन्तरितस्तु ज्ञानतो ज्ञानी ।

अज्ञानीति च वचनमेकत्वप्रसाधकं भवति ॥ ४९ ॥

पदार्थ—[सः] वह [हि] निश्चयसे [ज्ञानी] चैतन्यस्वरूप आत्मा [समवायाद्] अपने मिलापसे [ज्ञानतो] ज्ञानगुणसे [अर्थान्तरितस्तु] भिन्नस्वरूप तो [न] नहीं है

अज्ञानसमयसारः ।

क्योंकि [अज्ञानी] आत्मा अज्ञानगुणसंयुक्त है [इति वचन] यह कथन [पक्ष] गुणगुणीमें एकताका साधनद्वारा [भवति] होता है ।

भावार्थ—ज्ञानी और अज्ञानगुणकी प्रवेशमेदरहित एकता है और जो एकता नहीं है ज्ञानसंबंधसे ज्ञानी जुदा है—तो जब ज्ञान गुणका संबंध ज्ञानी नही था, तब ज्ञानी अज्ञानी था कि ज्ञानी ! जो कहोगे कि ज्ञानी था तो ज्ञान कथनका कुछ प्रयोजन नहीं, स्वरूपसे ही ज्ञानी था और जो कहोगे कि पहिले अज्ञानी था कि अज्ञानगुणसे एकमेक था ! जो कहोगे कि—अज्ञानगुणके संबंध अज्ञानी ही था तो यह अज्ञानी था. अज्ञानके संबंधसे कुछ प्रयोजन नहीं है. स्वभाव अज्ञानी यह है. इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि—ज्ञान गुणका जो प्रवेशमेदरहित ज्ञानीमें एकभाव माना जाय तो आत्माके अज्ञानगुणसे एकभाव होता सन्ता अज्ञानी भवता है—इसकारण ज्ञान और ज्ञानीमें अनादिकी अनन्त एकता है । ऐसी एकता है ज्ञानके अभावसे ज्ञानीका अभाव हो जाता है—और ज्ञानीके अभावसे ज्ञानका अभाव होता है । और जो ऐसा कहा जाता है कि अज्ञानका नाश करके आत्मा ज्ञान होता है सो यह कथन कर्म उपाधिसंबंधसे व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना । जैसे सूर्य मेघ ढलद्वारा आच्छादित हुआ प्रभारहित कहा जाता है परन्तु सूर्य अपने स्वभावसे उस प्रभावमें त्रिकाल जुदा होता नाही. घटलकी उपाधिते प्रभासे हीन अधिक कहा जाता है. सूर्य अपने स्वाभाविक अस्तित्व केवलज्ञान स्वभावसे स्वरूपसे किसी कालमें भी जुदा होता । कर्मकी उपाधिते ज्ञानकी हीनता अधिकता कही जाती है. इसकारण यह कहें ज्ञानीसे ज्ञानगुण जुदा नहीं है । कर्मउपाधिके वशसे अज्ञानी कहा जाता है । कर्मके घटनेसे ज्ञानी होता है. यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना । भागें गुणगुणीमें एकभावके बिना और किसीप्रकारका संबंध नहीं है ऐसा कथन करते हैं.

समवर्त्ती समयान्तर अपुष्पमूदोय अजुदसिद्धो य ।
तस्या द्रव्यगुणाणां अजुदा सिद्धिर्निर्दिष्टा ॥ ५० ॥

संस्कृतप्रमाण.

समवर्त्तित्वं समवायः अपुष्पमूदोयमपुष्पमिद्वत्त्वं य ।
तस्माद्रव्यगुणानां अयुता सिद्धिरिति निर्दिष्टा ॥ ५० ॥

पदार्थ—[समवर्त्तित्वं] द्रव्य और गुणोंके एक असित्वकर अनादि अनन्त धारा-

धाहीरूप जो प्रवृत्ति है तिसका नाम जिनमतमें [समवायः] समवाय है। भावार्थ—संबंध दो प्रकारके हैं एक संयोगसंबंध है और एक समवायसंबंध है—जैसें जीवपुद्गलका संबंध है सो तो संयोगसंबंध है। और समवायसम्बन्ध वहां कहिये जहाँ कि अनङ्ग भावोंका एक अस्तित्व होय सके। जैसें गुणगुणीमें सम्बन्ध है। गुणोंके नाश होनेसे गुणीका नाश और गुणीके नाश होनेसे गुणोंका नाश होय। इसप्रकार अनेक भावोंका वहां सम्बन्ध होय उसीका नाम समवायसम्बन्ध कहा जाता है। [च अपृथग्भूतं] और वही गुणगुणीका समवायसम्बन्ध प्रदेशभेदरहित जानना। यद्यपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनादिकसे गुणगुणीमें भेद है तथापि स्वरूपसे भेद नहीं है। जैसें सुवर्णके और पीतादि गुणके समवायसम्बन्धमें प्रदेशभेद नहीं है, इसीप्रकार गुणगुणीकी एकता है। [च] और [अयुतसिद्धत्वं] वही गुणगुणीका समवायसम्बन्ध मिलकर नहीं हुवा है अनादि सिद्ध एकही है [तस्मात्] तिसकारणसे [द्रव्यगुणानां] गुणगुणीमें ये समवाय सम्बन्ध [अयुता सिद्धिः] अनादिसिद्धि [इति] इसप्रकार [निर्दिष्टा] भगवन्त देवने दिलाया है, ऐमा गुणगुणीविषे समवायसम्बन्ध जानना।

आगे दृष्टान्तसहित गुणगुणीकी एकताका कथन संक्षेपसे करते हैं.

वर्णरसगंधकासा परमाणुपरूषिदा विसेसा हि ।

द्रव्यादौ य अणण्या अण्णस्तपमासगा होंति ॥ ५१ ॥

दंसणणाणाणि तद्वा जीवणियद्धाणि णण्णभूदाणि ।

धयदेसदो पुघत्तां कुव्वन्ति हि णो सभायादो ॥ ५२ ॥

संस्कृतभाषा.

वर्णरसगन्धस्पर्शाः परमाणुपरूपिता विशेसा हि ।

द्रव्यतश्च अनन्याः अन्यत्वप्रकाशका भवन्ति ॥ ५१ ॥

दृग्गोचरानि तथा जीवनिबद्धे अनन्यभूते ।

व्यपदेशनः पृथक्त्वं कुर्वन्ति हि नो सभायान् ॥ ५२ ॥

पदार्थ—[हि] निश्चयमे [परमाणुपरूपिताः] परमाणुवोमे कहे जे [वर्णरसगंधस्पर्शाः] वर्णरसगन्धस्पर्श ऐमे चार [विशेसाः] गुणोमे [द्रव्यतः अनन्याः] पुद्गलद्रव्यमे पृथक् नहीं है.—भावार्थ—निश्चय नयकी अपेक्षा वर्ण रस गन्ध स्पर्श ये चार गुण समवायसंबंधमे पुद्गलद्रव्यमे जुड़े नहीं है [च] और ये ही चारों वर्णोदिकगुण [अन्यत्वप्रकाशकाः भवन्ति] अवधारकी अपेक्षा पुद्गलद्रव्यमे पृथक्ताको भी प्रगट करता है। भावार्थ—यद्यपि ये वर्णोदिक गुण निश्चयकरके पुद्गलमे एक है तथापि—व्यपदेशननयकी अपेक्षा स्पर्श भेद भी कहा जाता है. प्रदेशभेदमे भेद नहीं है। [तथा] और ऐसे पुद्गलद्रव्यमे वर्णोदिक गुण अनिबद्ध है. नैमे ही निश्चय नयमे [जीवनिबद्धे] जीव

समवायसम्बन्धलिये [दर्शनज्ञाने] दर्शन ज्ञान असाधारण गुण भी [अनन्यभूते] जुड़े नहीं है [व्यपदेशतः] संज्ञादि भेदके कथनमे आचार्य आत्मा और ज्ञानदर्शनमें [पृथक्त्वं] भेदभावको [कुरुते] करते हैं. तथापि [हि] निश्चयसे [स्वभावात्] निजस्वरूपमे [नो] भेद संभवता नहीं है। भगवन्तका मत अनेकान्त है. दोय नयोसे सधता है. इस कारण निश्चय व्यवहारसे भेद अभेद गुणगुणीकास्वरूप परमागमसे विरोपरूप जानना। यह चारप्रकार दर्शनोपयोग आठप्रकार ज्ञानोपयोग शुद्धअशुद्ध भेद कथनमे सामान्य-स्वरूप पूर्वोक्त प्रकारसे जानना. यह उपयोग गुणका व्याख्यान पूर्ण हुवा।

आगे कर्तृत्वका अधिकार कहते हैं. जिसमेंसे जीव निश्चयनयमे परमायनका कर्ता नहीं है, अपने स्वभावके ही कर्ता होते हैं। वे ही जीव अपने परिणामोंको करते हुये अनादि अनन्त है कि सादिसान्त हैं अथवा सादिअनन्त है? आगे ऐसे अपने भावोंको परिणमते हैं कि नहीं परिणमते? ऐसी आशंका होनेपर आचार्य समाधान करते हैं।

जीवा अणाद्विनिधना संता णंता य जीवभावादो ।

सवभावदो अणंता पंचगुणप्रधाना य ॥ ५३ ॥

संस्कृतभाषा.

जीवाः अनादिनिधनाः सान्ता अनन्ताश्च जीवभावात् ।

सद्भावतोऽनन्ताः पञ्चागुणप्रधाना य ॥ ५३ ॥

पदार्थ—[जीवाः] आत्मद्रव्य जे है ते [अनादिनिधनाः] सहजशुद्धचेतन पारि-
णामिक भावोमे अनादि अनन्त हैं. स्वाभाविक भावकी अपेक्षा जीव नीमों कान्तेमें
टंकोत्कीर्ण अविनाशी है [च] और वे ही जीव [सान्ताः] सादि सान्त भी है और
[अनन्ताः] सादि अनन्त भी है। आदयिक और क्षायोपशमिक भावोंमे सादिसान्त है
क्योंकि [जीवभावात्] जीवके कर्मजनित भाव होनेसे आदयिक और क्षायोपशमिकभाव
कर्मजनित है. कर्म बन्धे भी है और निर्जरे भी है ताने कर्म आदिअनन्तियेहुये है. उन
कर्मजनित भावोंकी अपेक्षा जीव सादिसान्त जान लेना. और वे ही जीव क्षायिक
भावोंकी अपेक्षा सादि अनन्त है क्योंकि कर्मके—क्षयमे क्षायिक भाव उत्पन्न होने है
इस कारण सादि है. आगे अनन्तकालपर्यंत रहेंगे. इस कारण अनन्त है. तैसा क्षायिक
भाव सादि अनन्त है. गो क्षायिकभाव जैसे शुद्ध सिद्धवा भाव अविनाशी निश्चयरूप
है, तैसा अनन्तकालतार्द रहेंगा [सद्भावतः] सद्भावस्वरूपमे जीवद्रव्य [अनन्ताः] अनन्त
है. भाव्य अभव्यके भेदमे जीवराशि अनन्त है. अभव्य जीव अनन्त है. उनमे अनन्तगुणा
अधिक भव्यराशि है।

जो कोई यहां प्रश्न करे कि आत्मा तो अनादि अनन्त साहजिक चैतन्यभावोमे मनुक्त
है, उसके सादिसान्त सादिअनन्त भाव कैसे हो सके है? इसका उत्तर—

अनादि कर्मसम्बन्धमेव यद् आत्मा अनुदयमानं परिनिर्दिष्टं, इमं कालं प्रसिद्धं
मादिअनन्तभाव होता है, जैसे कीचमे बिना दूध जल भगुद्ध होता है, उस चीज
मिलाप होने न होनेके शुद्धअनुदय जल कहा जाता है, जैसे ही इस प्रमाणके कर्म प्रसन्न
होने न होनेके कारण मादिमान् मादिअनन्त भाव रहे जाने हैं [न] जैसे [वज्र]
गुणप्रधानाः] आदित्यिक, आत्मनिक, आयोगमनिक, आदित्यिक, और आत्मनिक इन सब
भावोंकी प्रधानताविषये प्रवर्तित है ।

आगे जीवोंके पांच भागोंमें यद्यपि मादिमान् अनादि अनन्त भाव हैं तथापि उक्त-
धिक पर्यायार्थिक नयमे विरोध नहीं है ऐसा कथन करने हैं ।

एवं सदो विनामो अमदो जीनम्स होइ उत्पादो ।

इदि जिणयेरहिं भणिदं अणोणण विरुद्धमविरुद्धं ॥ ५४ ॥

संस्कृतभाषा

एवं मतो विनाशोऽमतो जीनस्य मनुष्युत्पादः ।

इति जिनवरं भणितमन्योऽन्यविरुद्धमविरुद्धम् ॥ ५४ ॥

पदार्थ—[एवं] इस पूर्वोक्त प्रकारके भावोंमें परिणये जो जीव हैं उनके जब
उत्पादव्ययकी अपेक्षा कीजें तब [सतः] विद्यमान जो मनुष्यादिकपर्याय उमका ठो
[विनाशः] विनाश होना और [असतः] अविद्यमान [जीवस्य] जीवका [उत्पादः]
देवादिकपर्यायकी उत्पत्ति [भवति] होती है [इति जिनवरं] इस प्रकार जिनन्द महा-
नकेद्वारा [अन्योऽन्यविरुद्धं] यद्यपि परस्परविरुद्ध हैं तथापि [अविरुद्धं] विरोधरहित
[भणितं] कहा गया है ।

भावार्थ—मगवानके मतमें दो नय हैं, एक द्रव्यार्थिक नय—दूसरा पर्यायार्थिक
नय है । द्रव्यार्थिक नयसे वस्तुका न तो उत्पाद है, और न नाश है । और पर्यायार्थिक
नयसे नाश भी है और उत्पाद भी है । जैसे कि जल नित्य अनित्यस्वरूप है, द्रव्यकी
अपेक्षा तो जल नित्य है—और कल्लोलोंकी अपेक्षा उपजना विनशना होनेके कारण अनित्य
है, इसी प्रकार द्रव्य नित्यअनित्यस्वरूप कथंचित्प्रकारसे जान लेना ।

आगे जीवके उत्पादव्ययका कारण कर्मउपाधि दिसाते हैं ।

णेरइयतिरियमणुआ देवा इदि णामसंजुदा पयडी ।

कुव्वन्ति सदो णासं असदो भावस्स उत्पादं ॥ ५५ ॥

संस्कृतभाषा

नारकविर्यब्धनुप्या देवा इति नामसंयुताः प्रकृतयः ।

कुर्वन्ति सतो नाशममतो भावस्योत्पादं ॥ ५५ ॥

आपसांस्त्रिंशद्वयसमयसारः ।

पदार्थ—[नारकतिर्यग्मनुष्याः देवाः] नरक तिर्यग मनुष्य देव [श्रुताः] इन नामोंकर संयुक्त [मरुतयः] नामकर्मसम्बन्धिनी मरुतियें [सत] योंके [नारत] बिनाशको [कुर्वन्ति] करती हैं । और [असतः] अविद्यमान पदार्थकी [उत्पादः] उत्पत्तिको [कुर्वन्ति] करती हैं ।

भावार्थ—जैसे समुद्र अपने जलसमूहसे उत्पादव्ययभवत्वाको प्राप्त करने अपने स्वरूपसे स्थिर रहै परन्तु चारों ही दिशाओंकी पवन आनेसे कल्लोलोंका उदय होता रहता है, तैसे ही जीवद्रव्य अपने आत्मीकस्वभावोंसे उपजता विनशता सदा टंकोत्कीर्ण है, परन्तु उस ही जीवके अनादि कर्मोंपाधिके वशसे चारगति उदय उत्पादव्ययदशाको करता है ।

आगे जीवके पांच भावोंका वर्णन करते हैं ।

उदयेण उपसमेण य खयेण दुहिं मिस्तिदेहिं परिणामे ।
जुप्ता ते जीवगुणा बहुसु य अत्थेसु विच्छिण्णा ॥ ५६ ॥

संस्कृतभाषा.

उदयेनोपसमेन य खयेण य द्वाभ्यां मिभिताभ्यां परिणामेन ।
युक्तासे जीवगुणा बहुषु पार्थेषु विस्तीर्णाः ॥ ५६ ॥

पदार्थ—[ये] जो भाव [उदयेन] कर्मके उदयकर [च] और [उपसमेन] कर्मोंकर होनेकर [च] तथा [खयेण] कर्मोंके क्षयकर [द्वाभ्यां मिभिताभ्यां] उपशमन क्षय इन दोनों जातिके मिलेहुये कर्मपरिणामोंकर [च] और [परिणामेन] [युक्ताः] संयुक्त हैं [ते] वे भाव [जीवगुणाः] जीवके सामान्य-भावोंके निजभावोंकर [जुप्ताः] संयुक्त हैं [ते] वे भाव [जीवगुणाः] जीवके सामान्य-भावोंके निजभावोंकर [विस्तीर्णाः] विस्तारलिये हुये हैं ।

भावार्थ—सिद्धान्तमें जीवके पांच भाव कहे हैं, औदयिक १ औपशमिक २ क्षायिक ३ क्षायोपशमिक ४ और पारिणामिक ५ । जो शुभाशुभ कर्मके उदयसे जीवके भाव होय उनको औदयिकभाव कहते हैं । और कर्मोंके उपशमसे जीवके जो भाव होते हैं उनको औपशमिकभाव कहते हैं, जैसे कीचके नीचे बैठनेसे जल निर्मल होता है उसी प्रकार कर्मोंके उपशम होनेसे औपशमिक भाव होते हैं । और जो भावकर्मके उदय अनुदयकर होय ते क्षायोपशमिक भाव कहाते हैं । और जो सर्वथा प्रकार कर्मोंके क्षय होनेसे भाव होते हैं उनको क्षायिक भाव कहते हैं । बिनकरके जीव अस्तित्वरूप है सो पारिणामिक भाव होते हैं । ये पांच भाव जीवके होते हैं । इनमेंसे भाव कर्मोंपाधिके निमित्तसे होते हैं, एक पारिणामिक भाव कर्मोंपाधिरहित स्वाभाविक भाव है । कर्मोंपाधिके भेदसे और स्वरूपके भेद होनेसे ये ही पांच भाव नानाप्रकारके होते हैं ।

औद्यमिक औपग्रामिक और क्षायोग्रामिक ये तीन भाव कर्मजनित हैं क्योंकि कर्म उदयसे उपग्राममे और क्षायोग्रामसे होते हैं। इस कारण कर्मजनित कहे जाते हैं। यद्यपि क्षायिक भाव शुद्ध हैं अविनाशी हैं तथापि कर्मके नाश होनेमें होते हैं, इस कारण इनको भी कर्मजनित कहते हैं। और पारिणामिक भाव कर्मजनित नहीं हैं। क्योंकि वे शुद्ध पारिणामिक भाव जीवके स्वभाव ही हैं। इसकारण कर्मजनित नहीं हैं। और इन पारिणामिकोंके भेद मन्थ्यन्व अमन्थ्यन्व दो भाव हैं, वे भी कर्म जनित नहीं हैं। यद्यपि कर्मकी अपेक्षा मन्थ्य अमन्थ्य स्वभाव जाने जाते हैं। जिसके कर्मका नाश होना है, सो मन्थ्य कहा जाता है। जिसके कर्मका नाश नहीं होना है सो अमन्थ्य कहा जाता है। तथापि कर्मने उपजे नहीं कहे जा सके। क्योंकि कोई मन्थ्य अमन्थ्य कर्म नहीं है। इस कारण कर्मजनित नहीं। भवस्थितिके उपरि जैसा कुछ केवल ज्ञानमें प्रतिपादित रहा है, जिस जीवका अपना स्वभाव है तैसा ही होता है, इस कारण मन्थ्य अमन्थ्य स्वभाव भवस्थितिके उपरि है। कर्म जनित नहीं है। ये तीन प्रकारके पारिणामिक भाव स्वभावजनित हैं।

आगे इन औद्यमिकादि पांच भावोंका कर्ता जीवको दिख्यते हैं।

कर्म वेद्यमाणो जीवो भावं करोति जादिसयं ।

सो तेण तस्स कत्ता ह्यदित्ति य सासणे पठितं ॥ ५७ ॥

संस्कृतभाषा.

कर्म वेद्यमानो जीवो भावं करोति यादृशकं ।

स तेन तस्य कर्त्ता भवतीति च शासने पठितं ॥ ५७ ॥

पदार्थ—[कर्म वेद्यमानः] उदय अवस्थाको प्राप्त हुये द्रव्यकर्मको अनुभवकर्त्ता [जीवः] आत्मा [यादृशकं भावं] जैसा अपने परिणामको [करोति] करता है [सः] वह आत्मा [तस्य] तिस परिणामका [तेन] उसकारणकर [कर्त्ता] करनेद्वारा [भवति] होता है [इति] इसप्रकार कथन [शासने] जिनेन्द्रभगवान्के मतमें [पठितं] तत्त्वके जाननेवाले पुरुषोंने कहा है।

भावार्थ—इस संसारी जीवके अनादिसम्बन्ध द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है। उस द्रव्यकर्मका व्यवहारनयकर भोक्ता है। जब जिस द्रव्यकर्मको भोगता है, तब उस ही द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर जीवके जीवमयी चिद्धिकाररूप परिणाम होते हैं। सो परिणाम जीवकी करतूत है। इसकारण कर्मका कर्त्ता आत्मा कहा जाता है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि जिन भावोंसे आत्मा परिणमता है, उन भावोंका अवश्य कर्त्ता जानना, कर्त्ता कर्म किया इन तीन प्रकारसे कर्तृत्वकी सिद्धि होती है। जो परिणाम सो तो कर्त्ता, जो परिणाम सो कर्म, और जो करतूत सो किया कही जाती है।

आगे द्रव्यकर्मका निमित्तपाकर औद्यमिकादि भावोंका कर्ता आत्मा है यह कथन किया जाता है ।

कस्मेण विना उदयं जीवस्स ण विउत्तदे उवस्समं वा ।

वदयं खओपसमिपं नत्ता भावं तु कम्मकदं ॥ ५८ ॥

संस्कृतभाषा.

कस्मेण विनोदयो जीवस्य न विउत्त उपसमो वा ।

हायिकः क्षायोपसमिकल्पमात्रावन्तु कर्मकृतः ॥ ५८ ॥

पदार्थ—[कर्षणा विना] द्रव्यकर्मके विना [जीवस्य] आत्माके [उदयः] रागादि विभावोंका उदय [वा] अथवा [उपसमः] द्रव्यकर्मके विना उपसम भाव भी [न विद्यते] नहीं है जो द्रव्यकर्म ही नहीं होय तो उपसमका किगदी होय ? और औद्यमिकभाव कहासे होय ? [वा हायिकः] अथवा हायिकभाव भी द्रव्यकर्मके विना नहीं होय, जो द्रव्यकर्म ही नहीं होय तो हाय किगका होय ? तथा क्षायकभाव भी कहासे होय ? [वा] अथवा [क्षायोपसमिकः] द्रव्यकर्मके विना क्षायोपसमिक भाव भी नहीं होता, क्योंकि जो द्रव्यकर्म ही नहीं है तो क्षायोपसमदशा किगदी होय ? और क्षायोपसमिक भाव कहासे होय ? [तस्मान्] निम्न कारणसे [भावः तु] वे भाव द्रव्यकर्म जीवके भाव है तो [कर्मकृतः] कर्मके ही किये हैं ।

भाषार्थ—औद्यमिक, औपसमिक हायिक क्षायोपसमिक ये भावों ही भाव वस्तुनिष्ठ जानने, कर्मके निमित्तविना होने नहीं हैं । इस कारण आत्माके, आभायिक भाव जानने । यद्यपि इन चारों ही भावोंका भावकर्मपी अपेक्षा आत्मा कर्ता है, तथापि व्यवहार मयसे द्रव्यकर्म इनका कर्ता है, क्योंकि उदय उपसम क्षायोपसम और हाय ये चारों ही अवस्थाके द्रव्यकर्मकी है, द्रव्यकर्म अपनी शक्तिसे इन चारों अवस्थाओंको परिणमता है, इन चारों अवस्थाओंका निमित्त पाकर आत्मा परिणमता है, इस कारण व्यवहार मयसे इन चारों भावोंका कर्ता द्रव्यकर्म जानना निश्चय मयसे आत्मा कर्ता जानना ।

आगे सर्वथा मकारसे जो जीवभावोंका कर्ता द्रव्यकर्म कहा जाय तो दृक् है ऐसा कथन किया जाता है ।

भायो जादि कम्मकदो अत्ता कम्मसस होदि विप कत्ता ।

ण पुत्तादि अत्ता किंचि वि सुत्ता अप्पं ररमं भावं ॥ ५९ ॥

संस्कृतभाषा

भायो यदि कर्मकृतः आत्मा कर्मणे भवति यथे कर्ता ।

त चोत्तादि विविदि पुत्तावप्य सत्तं भव ॥ ५९ ॥

पदार्थ—[यदि] जो सर्वथा मकार [भावः] अवस्था, [कर्मकृतः] कर्मकर्मके

द्वारा किया होय तो [आत्मा] जीव [कर्मणः] भावकर्मका [कथं] कैसे [कर्त्ता] करनेहारा [भवति] होता है । भावार्थ—जो सर्वथा द्रव्यकर्मको औदयिकादि भावोंका कर्त्ता कहा जाय तो आत्मा अकर्त्ता होकर संसारका अभाव होय और जो कहा जाय कि आत्मा द्रव्यकर्मका कर्त्ता है, इस कारण संसारका अभाव नहीं है तो द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्य परिणाम है, उसको आत्मा कैसे करेगा ? क्योंकि [आत्मा] जीवद्रव्य जो है तो [स्वकं भावं] अपने भावकर्मको [मुक्त्वा] छोड़कर [अन्यत्] अन्य [किंचित् अपि] कुछ भी परद्रव्यसंबंधी भावको [न करोति] नहीं करता है ।

भावार्थ—सिद्धान्तमें कार्यकी उत्पत्तिकेलिये दो कारण कहे हैं । एक 'उपादान' और एक 'निमित्त' । द्रव्यकी शक्तिका नाम उपादान है, सहकारी कारणका नाम निमित्त है । जैसे घटकार्यकी उत्पत्तिकेलिये सृष्टिकाकी शक्ति तो उपादान कारण है और कुंमकार दंडचक्रादि निमित्त कारण हैं । इससे निश्चय करके सृष्टिका (मट्टी) घटकार्यकी कर्त्ता है, व्यवहारसे कुंमकार कर्त्ता है, क्योंकि निश्चय करके तो कुंमकार अपने चेतनमयी घटाकार परिणामोंका ही कर्त्ता है, व्यवहारसे घट कुंमकारके परिणामोंका कर्त्ता है, जहां उपादानकारण है, तहां निश्चय नय है और जहां निमित्तकारण है वहां व्यवहार नय है । और जो यों कहा जाय कि चेतनात्मक घटाकार परिणामोंका कर्त्ता सर्वथा प्रकार निश्चय नयकर घट ही है कुंमकार नहीं है तो अचेतन घट चेतनात्मक घटाकार परिणामोंका कर्त्ता कैसे होय ? चेतन्यद्रव्य अचेतन परिणामोंका कर्त्ता होय अचेतनद्रव्य चेतन्यपरिणामोंका कर्त्ता नहीं होता । तमें ही आत्मा और कर्ममें उपादान निमित्तका कथन जानना । इस कारण शिष्यने जो यह प्रश्न किया था कि जो सर्वथा प्रकार द्रव्यकर्म ही भावकर्मोंका कर्त्ता माना जाय तो आत्मा अकर्त्ता हो जाय, द्रव्यकर्मको करनेकेलिये फिर निमित्त कौन होगा ! इस कारण आत्माके भावकर्मोंका निमित्त पाकर द्रव्यकर्म होता है, द्रव्यकर्मसे संसार होता है, आत्मा द्रव्यकर्मका कर्त्ता नहीं है, क्योंकि अपने भावकर्मके बिना और परिणामोंका कर्त्ता आत्मा कदापि नहीं होता ।

आगे शिष्यके इस प्रश्नका उत्तर कहा जाता है ।

भावो कम्मणिमिस्सो कम्मं पुण भावकारणं इत्यदि ।

ण नु तेमि म्भु क्खं क्खं ण विणा भूदा नु क्खारं ॥ ५० ॥

संस्कृतभाषा.

भावः कर्मनिमित्तः कर्म पुनर्भावकारणं भवति ।

न नु तेन म्भु क्खं न विना भूताम्भु क्खारं ॥ ५० ॥

पदार्थ—[भावः] औदयिकादि भाव [कर्मनिमित्तः] कर्मके निमित्तपादक होने [पुनः] फिर [कर्म] पुनर्भावकारणद्रव्यकर्म जो है सो [भावकारणं] औरवि-

कादि भावकर्मोंका निमित्त [भवन्ति] होता है । [तु] और [तेषां] तिन द्रव्यकर्म भावकर्मोंका [स्वतु] निश्चय करके [कर्त्ता न] आपसमें द्रव्य कर्त्ता नहीं है । न पुद्गल भावकर्मका कर्त्ता है और न जीव द्रव्यकर्मका कर्त्ता है [तु] और वे द्रव्यकर्म भावकर्म [कर्त्तारं विना] कर्त्तार विना [नैव] निश्चय करके नहीं [भूताः] हुये हैं अर्थात् वे द्रव्यभावकर्म कर्त्ता विना भी नहीं हुये ।

भाषार्थ—निश्चय नयसे जीवद्रव्य अपने चिदात्मक भावकर्मोंका कर्त्ता है—और पुद्गलद्रव्य भी निश्चयकरके अपने द्रव्यकर्मका कर्त्ता है । व्यवहारनयकी अपेक्षा जीव द्रव्यकर्मके विभाव भावके कर्त्ता है । और द्रव्यकर्म जीवके विभावभावोंके कर्त्ता हैं । इस प्रकार उपादान निमित्त कारणके भेदसे जीवकर्मका कर्तृत्व निश्चय व्यवहार नयोंकर आगम प्रमाणसे जान लेना । शिष्यने जो पूर्व गायामें प्रश्न किया था गुरुने इसप्रकार उसका समाधान किया है ।

आगे फिर भी दृढ कथनके निमित्त आगमप्रमाण दिखाने हैं कि निश्चयकरके जीवद्रव्य अपने भावकर्मोंका ही कर्त्ता है पुद्गलकर्मोंका कर्त्ता नहीं है ।

कुञ्चं सर्गं सहायं अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स ।

ण हि पोग्गलकम्माणं इदि जिणवयणं मुणेयञ्चं ॥ ६१ ॥

संस्कृतभाषा.

कुर्वन् स्वकं स्वभावं आत्मा कर्त्ता स्वकस्य भावस्य ।

न हि पुद्गलकर्मणामिति त्रिनवचनं ज्ञानव्ययम् ॥ ६१ ॥

पदार्थ—[स्वकं] आत्मीक [स्वभावं] परिणामको [कुर्वन्] करता हुआ [आत्मा] जीवद्रव्य [स्वकस्य] अपने [भावस्य] परिणामोंका [कर्त्ता] करनहारा होता है । [पुद्गलकर्मणां] पुद्गलमयी द्रव्यकर्मोंका कर्त्ता [हि] निश्चय करके [न] नहीं है [इति] इस प्रकार [त्रिनवचनं] त्रिनेन्द्रभगवान्की वाणी [ज्ञानव्ययं] जाननी ।

भाषार्थ—आत्मा निश्चयकरके अपने भावोंका कर्त्ता है परद्रव्यका कर्त्ता नहीं है ।

आगे निश्चयनयसे उपादानकारणकी अपेक्षा कर्म अपने स्वरूपका कर्त्ता है । ऐसा कथन करते हैं ।

कम्मं पि मगं कुञ्चदि सेण सहायेण सम्भमप्पाणं ।

जीयो पि य तारिस्सओ कम्मसहायेण भावेण ॥ ६२ ॥

संस्कृतभाषा.

कर्मोपि स्वकं करोति स्येन स्वभावेन सम्यगात्मानं ।

जीवोऽपि य तादृशकं कर्मस्वभावेन भावेन ॥ ६२ ॥

पदार्थ—[कर्म] कर्मरूप परिणये पुद्गलकम्ब [अपि] निश्चयसे [स्येन स्वभावेन] अपने स्वभावसे [सम्यक्] यथार्थ जैसा तैसा [स्वकं] अपने [आत्मानं] स्वरूपको

[करोति] करता है [च] फिर [जीवःअपि] जीव पक्षों भी [कर्मन्वर्तमानं] कर्म [भावेन] भावोंसे [तादृशकः] जैसा द्रव्यकर्म आप अपने स्वरूपके होंगे अपना ही कर्ता है तैसा ही आप अपने स्वरूपद्वारा आपको करता है ।

भावार्थ—जीव और पुद्गलमें अनेक पदार्थक हैं जो विशेषतः दिग्विषय इन हैं. कर्मयोग्य पुद्गलस्पर्शको करता है इस कारण पुद्गलद्रव्य कर्ता है । ज्ञानावरणादि परिणाम कर्मको करते हैं इसकारण पुद्गलद्रव्य कर्मकारक भी है । कर्मभाव परिणामको मनमें ऐसी अपनी स्वशक्तिसे परिणामता है इस कारण वही पुद्गलद्रव्य कर्मकारक भी है । और ज्ञाना स्वरूप आपको ही देता है इसलिये सम्प्रदान है । आपसे आपको करता है इस प्रकार आप ही अपादान कारक है । अपने ही आधार अपने परिणामको करता है इस कारण आप ही अधिकरण कारक है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य आप पदार्थकरूप परिणामता है अन्य द्रव्यके कर्तृत्वको निश्चयकरके नहीं चाहता है । इसप्रकार जीवद्रव्य भी जने औदयिकादि भावोंसे पदार्थकरूप होकर परिणामता है और अन्यद्रव्यके कर्तृत्वको नहीं चाहता है. इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि न तो जीव कर्मका कर्ता है और न कर्म जीवका कर्ता है ।

आगे कर्म और जीवोंका अन्य कोई कर्ता है और इनको अन्य जीवद्रव्य फल देता है. ऐसा जो वृषण है उसकेलिये शिष्य प्रश्न करता है ।

कम्मं कम्मं कुब्बदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पाणं ।

किञ्च तस्स फलं भुञ्जदि अप्पा कम्मं च देदि फलं ॥ ६३ ॥

संस्कृतछाया.

कर्म कर्म करोति यदि स आत्मा करोत्यात्मानं ।

कथं तस्य फलं भुङ्क्ते आत्मा कर्म च ददाति फलं ॥ ६३ ॥

पदार्थ—[यदि] जो [कर्म] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका कर्मसमूह जो है सो [कर्म] अपने परिणामको [करोति] करता है और जो [सः] वह संसारी [आत्मा] जीवद्रव्य [आत्मानं] अपने स्वरूपको [करोति] करता है [तदा] तब [तस्य] उस कर्मका [फलं] उदय अवस्थाको प्राप्त हुवा जो फल तिसको [आत्मा] जीवद्रव्य [कर्ता] किन प्रकार [भुङ्क्ते] भोगता है : [च] और [कर्म] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका कर्म [फलं] अपने विषयको [कथं] कैसे [ददाति] देता है ।

भावार्थ—जो कर्म अपने कर्म स्वरूपका कर्ता है और आत्मा अपने स्वरूपको कर्ता है तो आत्मा जड़स्वरूप कर्मको कैसे भोगवेगा ? और कर्म चैतन्यस्वरूप आत्माको फल कैसे देगा ? निश्चयनयकी अपेक्षा किमीप्रकार न तो कोई कर्म भोगता है और न कोई भुक्तार्थ है, ऐसा शिष्यने प्रश्न किया तिसका गुरु समाधान करते हैं कि—आप ही जब

श्रीपञ्चाशिकायसमयसारः ।

आत्मा रागी द्वेषी होकर अनादि अविद्यासे परिणमता है, तब परद्रव्यसे मान लेता है और कर्म फल देता है ऐसा कहते हैं ।

आगे शिष्यने जो यह प्रश्न किया है उसका विशेष कथन किया जाय यह कहते हैं कि कर्मयोग्य पुत्रल समस्त लोकमें भरपूर होकर निष्ठ हुये हैं ।

ओगादगादणिचिदो पोग्गलकापेहि सव्वदो लोमं
सुहमेहि चादरेहि य णंताणंतेहि विविहेहि ॥ ६४ ॥

अवगादगादनिचितः पुत्रलकार्यः सर्वतो लोकः ।
मूल्मेवांदरंभानन्तानन्तैर्विकिर्षे ॥ ६४ ॥

पदार्थ—[लोकः] समस्त प्रलोक्य [सर्वतः] सब जगत् [पुत्रलकार्यः] स्कन्धोंके द्वारा [अवगादगादनिचिनः] अनिश्चय मग्न गादा भगदुवा है फजलकी कजलदानी अंजनमे मरी होती है उगी प्रकार गर्वत्र पुत्रलोमें लोक निष्ठता है, कैसे हैं पुत्रल ! [मूर्ध्मः] अनिश्चय मृशम है [य] तथा 'चादरे' अ बादर है । फिर कैसे है पुत्रल ! [अनन्तानन्तैः] अपरिमाणगत्या विदेतुये हैं कैसे है पुत्रल ! [हि विविधैः] निश्चय करके कर्म परमाणु स्क्थ आदि अनेक प्रकारके आगे कहते हैं कि अन्यसे कर्मकी उत्पत्ति नहीं है जब रागादि भावोंमें आत्मा ल मता है तब पुत्रलका बन्ध होता है ।

अत्ता कुणदि सत्तापं मत्थगादा पोग्गला मभावेहि ।
गच्छन्ति कम्मभायं अण्णोण्णागादमयगादा ॥ ६५ ॥

आत्मा करोति स्वभावं तत्रगता पुत्रला स्वभावं ।
गच्छन्ति कर्मभावमन्योन्यावगादावगादा ॥ ६५ ॥

पदार्थ—[आत्मा] जीव [स्वभावं] अशुद्ध रागादि विभाव परिणामोको 'करोति' करता है [तत्रगताः पुत्रलाः] जहाँ जीवद्रव्य निष्ठता है वहाँ बलवत्त्व पुत्रल गिने है ते [स्वभावं] अपने परिणामोंके द्वारा [कर्मभावं] ज्ञानादृग्णादि अण्णोण्ण आदो [गच्छन्ति] प्राप्त होते हैं । कैसे हैं ये पुत्रल ! [अन्योन्यावगादावगादाः] दृग्गए एव तत्र अवगादना करके अतिराय गादे भर रहे हैं ।

भाषार्थ—यह आत्मा सत्तार अवस्थामें अनादि कालमें लेकर परद्रव्यसे स्वभावमें शुद्ध चेतनात्मक भावोंमें परिणमता है, वही आत्मा जब ओगादगादकार्य अपने विचारोंमें परिणमता है, तब इन भावोंका निमित्त पाकर पुत्रल अदो ही उत्पन्न इतिमे प्रकार कर्मभावोंमें परिणमता है—तथाप्य जीवके मंदोमें दृग्गए एव हेतवन्त-

रक्षमाणाः । अन्ता इति च गते । तव [सुखदुःखे] माता अमाता [इति] तेने ते भव । सुखनि । भोगने ।

भाष्यार्थ—जीव जो है वे पूर्ववन्धमे मोहमग्नैपरूप भावोंमें लिखरुक्त है और पुनः अपने स्वभावे ही लिखरुक्तार्थगामोदारा मचनता है । आगमप्रमाणमें गुण लेशकर जमी कृत कल्पभवन्ता कही गई है । उस ही प्रकार अनारिकालमें लेकर आपमें रूप रहे है । और जब कलकाल आता है तब पुनः कर्मवर्गणायें जीवके जो संपादी है वे सुखदुःखरूप होती हैं । निधयकर आत्माके परिणामोंको निमित्त मात्र बताय है । व्यवहारकर शुभमशुभ जो वाच्यार्थ है उनको भी कर्म निमित्त बताया है, सुखदुःखरूप होने है । और जीव जो है वे अपने निधयकर तो सुखदुःखरूप परिणामोंके भोगता है और व्यवहारकर द्रव्यकर्मके उदयमें प्राप्त हुये जो शुभमशुभ पदार्थ निमित्तों भोगने है । जीवमें भोगनेका गुण है, कर्ममें यह गुण नहीं है क्योंकि कर्म लक्ष है, जन्ममें अनुभवनशक्ति नहीं है ।

आगे कर्तृव भीवगृहका व्याख्यान मंतेय मात्र कटा जाता है.

माया कर्म कथा भाषेण हि संशुद्धो जीवस्स ।

भोक्ता तु त्वदि जीवो वेदगभावेण कर्मफलं ॥ ६८ ॥

संशुद्धताका.

मग्नान्धमे कर्ता भवेन हि संशुद्धो जीवस्स ।

भोक्ता तु भवति जीवभेदकभावेन कर्मफलं ॥ ६८ ॥

पदार्थ—[तस्मात्] निग कारणमें [हि] निधयकरके [कर्म] द्रव्यकर्म जो है सो [कर्ता] अपने परिणामोंका कर्ता है केना है द्रव्यकर्म । [जीवस्य] आत्मद्रव्यका [भावेन] अशुद्ध चेतनात्मपरिणामोकर [संशुद्ध] संशुद्ध है । भावार्थ—द्रव्यकर्म अपने ज्ञानावरणादिक परिणामोंका उपादानरूप कर्ता है, और आत्माके अशुद्ध चेतनात्मक परिणामोंको निमित्त मात्र है । इस कारण व्यवहारकर जीव भावोंका भी कर्ता कहा जाता है [अथ] फिर इसी प्रकार जीवद्रव्य अपने अशुद्ध चेतनात्मक भावोंका उपादानरूप कर्ता है, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मको अशुद्ध चेतनात्मक भाव निमित्तभूत हैं । इस कारण व्यवहारसे जीव द्रव्यकर्मका भी कर्ता है [तु] और [जीवः] आत्मद्रव्य जो है सो [चेतकभावेन] अपने अशुद्ध चेतनात्मक रागादि भावोंसे [कर्मफलं] साता अमानारूप कर्मफलका [भोक्ता] भोगनेवाला [भवति] होता है ।

भाष्यार्थ—जैसे जीव और कर्म निधय व्यवहारनयोंकेद्वारा दोनों परस्पर एक दूसरेका कर्ता है तैसे ही दोनों भोक्ता नहीं है । भोक्ता केवल मात्र एक जीवद्रव्य ही है क्योंकि आप चेतन्यस्वरूप है इसकारण शुद्धद्रव्य अचेतन स्वभावसे निधय व्यव-

हार दोनों नयोंमेंसे एक भी नयसे भोका नहीं है। इस कारण जीवद्रव्य निधाय तत्सो अपेक्षा अपने अशुद्ध चेतनात्मक सुसदुःखरूप परिणामोका भोका है। व्यवहारकर इष्टानि पदार्थोका भोका कहा जाता है।

आगे कर्मसंयुक्त जीवकी मुख्यतासे प्रभुत्व गुणका व्याख्यान करते हैं।

एवं कर्त्ता भोक्ता होज्ज्हां अप्पा समेहिं कम्मोहिं ।

हिंइति पारमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥ ६९ ॥

सहस्रतज्जायां.

एवं कर्त्ता भोक्ता भवमात्मा स्वकैः कर्मभिः ।

हिण्डते पारमपारं संसारं मोहसंछन्नः ॥ ६९ ॥

पदार्थ—[स्वकैः] अनादि विचारे उत्पन्न कियेहुये अपने [कर्मभिः] शान्तर-
कारिक कर्मोंके उदयसे [आत्मा] जीवद्रव्य [एवं] इस प्रकार [कर्त्ता] कर्मज्ञात
[भोक्ता] भोगनेवाला [भवन्] होता हुआ [पारं] भव्यकी अपेक्षा शान्त [अपारं]
अव्ययीकी अपेक्षा अनन्त ऐसा जो [संसारं] पंचपरारचनरूप संसारको धरकर भोग
शक्तसे पदार्थोंमें [हिंइते] भ्रमण करता है, कैसा है यह संसारी जीव! [मोहसंछण्णः]
विचारमग्न विद्याज्ञान विद्याचारिकरूप अशुद्ध परिणतिद्वारा आच्छादित है।

भाषार्थ—यह जीव अपनी ही भूमिसे संगारोंमें अनेक विचार पर्वोंपर धरधरकर गये
हैं अर्थात् भ्रमण करने में 'ग'रूप मानता है, जैसे मदनत अगम्य पदार्थोंमें प्रवेश है तैसी
जैसा कारण हुआ अपना शुद्धस्वभाव विचारता है।

आगे कर्मसंयुक्त जीवकी मुख्यतासे प्रभुत्व गुणका व्याख्यान करते हैं।

उच्चममर्णाणिमात्रां मर्गाजिणमासिदेण समुदयदो ।

नागागुमग्गपारी यत्तदि णिद्वयाणपुरं धीरो ॥ ७० ॥

सहस्रतज्जायां.

उच्चममर्णाणिमात्रां मागे जिनभावितेन समुदयत ।

मर्गाजिणमासिदेण प्रत्यदि निवोगपुरं धीरः ॥ ७० ॥

पदार्थ—[उच्चममर्णाणिमात्रां] अपनी वर्णविषाक नशागतिन उपपन्न भावको भवता
उच्चममर्णाणिमात्रां मागे जिनभावितेन समुदयत । मर्गाजिणमासिदेण प्रत्यदि निवोगपुरं धीरः
नागागुमग्गपारी यत्तदि णिद्वयाणपुरं धीरो ॥ ७० ॥
[उच्चममर्णाणिमात्रां] अपनी वर्णविषाक नशागतिन उपपन्न भावको भवता
उच्चममर्णाणिमात्रां मागे जिनभावितेन समुदयत । मर्गाजिणमासिदेण प्रत्यदि निवोगपुरं धीरः
नागागुमग्गपारी यत्तदि णिद्वयाणपुरं धीरो ॥ ७० ॥
[उच्चममर्णाणिमात्रां] अपनी वर्णविषाक नशागतिन उपपन्न भावको भवता
उच्चममर्णाणिमात्रां मागे जिनभावितेन समुदयत । मर्गाजिणमासिदेण प्रत्यदि निवोगपुरं धीरः
नागागुमग्गपारी यत्तदि णिद्वयाणपुरं धीरो ॥ ७० ॥
[उच्चममर्णाणिमात्रां] अपनी वर्णविषाक नशागतिन उपपन्न भावको भवता
उच्चममर्णाणिमात्रां मागे जिनभावितेन समुदयत । मर्गाजिणमासिदेण प्रत्यदि निवोगपुरं धीरः
नागागुमग्गपारी यत्तदि णिद्वयाणपुरं धीरो ॥ ७० ॥

भाषार्थ—जो जीव काल लब्धिपाकर अनादि अविद्याको विनाशकरके यथार्थ पदार्थों की प्रतीतिमें प्रवर्तित है। प्रगट भेदविज्ञान ज्योतिकर कर्तृत्वभोक्तृस्वरूप अंधकारको विनाशकर आग्नीकशक्तिरूप अनन्तस्वाधीन बलसे स्वरूपमें प्रवर्तित है। तो जीव अपने गुरुस्वरूपको प्राप्त होकर मोक्ष अवस्थाको पाना है ।

भाग्य जीवद्रव्यके भेद करते हैं ।

एको षष्ठ्य महत्त्वा सो द्विचिप्यो सिलक्खणो होदि ।

चट्ठ चंक्रमणो भणितो पंचग्गुणप्पधानो य ॥ ७१ ॥

छक्कापक्रमयुक्तो उच्चउत्तो ससमभट्टसम्भावो ।

अट्टासओ णवत्थो जीवो दससाणमो भणितो ॥ ७२ ॥

संस्कृतप्रत्या,

एक एव महात्मा स द्विविकल्पमित्युक्तो भवति ।

चतुर्धर्मप्रमाणो भणितः पञ्चगुणप्रधानश्च ॥ ७१ ॥

षट्कापक्रमयुक्तः उपयुक्तः समप्रभट्टसम्भावः ।

अष्टाध्यायो नवार्थो जीवो दशस्थानको भणितः ॥ ७२ ॥

पदार्थ—[सः जीवः] वह जीवद्रव्य [महात्मा] अविनाशी चैतन्य उपयोगसंयुक्त है इस कारण [एक एव] सामान्य नवने एक ही है । जो जो जीव है सो चैतन्यस्वरूप है इस कारण जीव एक ही कहा जाता है। वह ही जीवद्रव्य [द्विविकल्पः] ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोगके भेदसे दो प्रकार भी कहा जाता है । फिर वह ही जीवद्रव्य [त्रिलक्षणः] कर्मचैतना कर्मफलचैतना ज्ञानचैतना इन तीन भेदोंकर संयुक्त होनेसे तथा उत्पादव्यय प्रौढ्य गुणसंयुक्त होनेसे तीन प्रकार भी [भवति] होता है । फिर वह ही जीवद्रव्य [चतुर्धर्मप्रमाणो भणितः] चार गतियोंमें परिमण करता है इस कारण चार प्रकार भी कहा जाता है । फिर वह ही जीव [पञ्चगुणप्रधानश्च] पांच आदितिकादि भावोंकर संयुक्त है इसकारण पांचप्रकारका भी कहा जाता है। फिर वह ही जीवद्रव्य [षट्कापक्रमयुक्तः] छह दिशाओंमें गमनकरनेवाला है। चार तो दिशाओं और एक ऊपर एक नीचा इन छह दिशाओंके भेदमें छहप्रकारका भी है । फिर वही जीव [समप्रभट्टसम्भावः उपयुक्तः] ससमप्रती बाणीमें साधा जाता है इस कारण सात प्रकार भी कहा जाता है । फिर वही जीव [अष्टाध्यायः] आठ सिद्धोंके गुण अथवा आठकर्मके आध्या होनेसे आठ प्रकारका भी है । फिर वही जीव [नवार्थः] नव पदार्थोंके भेदोंसे नव प्रकारका भी है । फिर वही जीवद्रव्य [दशस्थानकः] पृथिवीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, प्रत्येक, माधारण, वेदन्द्रिय, तेजन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इस प्रकार दशभेदोंमें दशप्रकार भी [भणितः] कहा गया है ।

आगे कहते हैं कि जो जीव मुक्त होय तो उसकी ऊर्ध्वगति होती है और जो अन्य जीव हैं ते छहों दिशाओंमें गति करते हैं ।

पयडिद्विदि अणुभागपदेसबंधेहि सन्वदो मुक्तो ।

उर्द्धं गच्छति सेसा विदिसावज्जं गदिं जंति ॥ ७३ ॥

संस्कृतछाया.

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धैः सर्वतो मुक्तः ।

ऊर्द्धं गच्छति शेषा विदिग्बर्जा गतिं यांति ॥ ७३ ॥

पदार्थ—[प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धैः] प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध प्रदेशबन्ध इन चार प्रकारके बंधोंसे [सर्वतो] सर्वांग असंख्यातप्रदेशोंसे [मुक्तः] मुक्त हुआ शुद्धजीव [उर्द्धं] सिद्धगतिको [गच्छति] जाता है भावार्थ—जो जीव अष्टकर्मरहित होता है सो एक ही समयमें अपने ऊर्द्धगतिस्वभावसे श्रेणिबद्ध प्रदेशोंकेद्वारा मोक्षस्नानमें जाता है [शेषाः] अन्य बाकीके संसारी जीव हैं ते [विदिग्बर्जा] विदिशाओंको छोड़कर अर्थात् पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशा और ऊर्द्ध तथा अधः इन छहों दिशाओंमें [गदिं] गति [यांति] करते हैं ।

भावार्थ—जो जीव मोक्षगामी है तिनको छोड़कर अन्य जितने जीव हैं वे समस्त छहों दिशाओंमें ऋजुवक्र गतिको धारण करते हैं, चार विदिशाओंमें उनकी गति नहीं होती ।

यद् जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

आगे पुद्गलद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान करते हैं जिसमें प्रथम ही पुद्गलके भेद कहे जाते हैं ।

स्वधा य एवंपदेसा एवंपदेसा य हंति परमाणू ।

इति ते चतुर्विधस्या पुद्गलकाया मुणेष्ववा ॥ ७४ ॥

संस्कृत छाया.

स्वध्याश्च स्वन्धदेशाः स्वन्धदेशाश्च भवन्ति परमाणवः ॥

इति ते चतुर्विधस्याः पुद्गलकाया ज्ञानव्याः ॥ ७४ ॥

पदार्थ—[स्वध्याः] एक पुद्गल विट तो स्वन्ध जानिके हैं [च] और [स्वन्ध-देशाः] दूसरे पुद्गलविट स्वन्धदेश नामके हैं [च] तथा [स्वन्धप्रदेशाः] एक पुद्गल स्वन्धप्रदेश नामके हैं और एक पुद्गल [परमाणवः] परमाणु जानिके [भवन्ति] होते हैं, [इति] इस प्रकार [ते] वे पूर्वमें कहेहुये [पुद्गलकायाः] पुद्गलकाय जे ॥ ते [चतुर्विध्याः] चार प्रकारके [ज्ञानव्याः] जानने योग्य हैं ।

भाषार्थ—पुद्गलद्रव्यका चार प्रकार परिणमन है । इन चार प्रकारके पुद्गल परिणामोंके सिवाय और कोई भेद नहीं है । इनके सिवाय अन्य जो कोई भेद है वे इन चारों भेदोंमें ही गभित है ।

आगे इन चार प्रकारके पुद्गलोंका लक्षण कहते हैं ।

स्वधं सयलसमत्पं तस्स दु अद्धं भणंति देसोत्ति ॥

अद्धं च पदेशो परमाणु चेय अविभागी ॥ ७५ ॥

संस्कृतप्रकाशः ।

स्कन्धः सकलसमस्तस्य स्वधं भणन्ति देश इति ॥

अद्धं च प्रदेशः परमाणुश्चाविभागी ॥ ७५ ॥

पदार्थ—[स्कन्धः] पुद्गलकाय जो स्कन्ध भेद है सो [सकलसमस्तः] अनन्त समस्त परमाणुओंका मिलकर एक पिण्ड होता है [तु] और [तस्य] उस पुद्गल स्कन्धका [अद्धं] अर्द्धभाग [देश इति] स्कन्धदेश नामका [भणंति] अरहंतदेव कहते हैं [च] फिर [अद्धं] तिस स्कन्धके आधेका आधा चौथाई भाग [स्कन्धप्रदेशः] स्कन्धप्रदेश नामका है [च एव] निश्चयसे [अविभागी] जिसका दूसरा भाग नहीं होता तिसका नाम [परमाणुः] पुद्गलपरमाणु कहलाता है ।

भाषार्थ—स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश इन तीन पुद्गलस्कंधोंमें अनन्त अनन्त भेद हैं, परमाणुका एक ही भेद है । दृष्टान्तके द्वारा इस कथनको प्रगट कर दिखाया जाता है ।

अनन्तानन्त परमाणुओंके स्कन्धकी निसानी सोलहका अंक जानना, क्योंकि समझानेकेलिये थोड़ासा गणितकरके दिखाते हैं, सोलह परमाणुका तो उत्कृष्ट स्कन्ध कहा जाता है, उसके आगे एकएक परमाणु घटाते जाना, नवके अंकताई परमाणुओंका जघन्य स्कन्ध है, नवसो पन्धरहसे लेकर दशताई मध्यम भेद जानने । इसी प्रकार स्कन्धके भेद एक एक परमाणुकी कमीसे अनन्त जानने । और आठ परमाणुका उत्कृष्ट स्कन्धदेश जानना, पांच परमाणुका जघन्य स्कन्धदेश जानना, सातसे लेकर छह ताई मध्यम स्कन्धदेशके भेद जानने, इसीप्रकार एक एक परमाणुकी कमीसे स्कन्धदेशके भेद अनन्त जानने । तथा चार परमाणुका उत्कृष्ट स्कन्धप्रदेश जानना—दो परमाणुओंका जघन्य स्कन्धप्रदेश होता है, तीनसे लेकर मध्यम स्कन्धप्रदेशके भेद होते हैं, इसीप्रकार स्कन्धप्रदेश भेद एक एक परमाणुकी कमी कर जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदोंसे अनन्त जानने । और परमाणु अविभागी है, इसमें भेद कल्पना नहीं है । ये चार प्रकार तो भेदकेद्वारा जानने—और ये ही चार भेद मिलापकेद्वारा भी गिने जाते हैं । मिलाप नाम गंघातका है—दो परमाणुके मिलनेसे जघन्य स्कन्धप्रदेश होता है इसी प्रकार एक एक अधिक परमाणु मिलानेमें इन तीन स्कन्धोंके भेद उत्कृष्ट स्कन्ध ताई

शीघ्रशान्तिप्रकाशसमयसारः ।

भागते है तेरो स्पर्श रस गंध शब्दादिक पुद्गल सूक्ष्मवादर कहलाते है ४. और अति सूक्ष्म है इन्द्रियोसे ग्रहण करनेमें नहि आते ऐसे जो कर्मवर्गणादिक हैं से कहलाते हैं. ५. और जो कर्मवर्गणावोसे भी अति सूक्ष्म द्युक्कस्कन्ध ताई जे हैं सूक्ष्म कहलाते है ।
आगे परमाणुका स्वरूप कहते है.

सत्त्वोसि स्वधाणं जो अंतो तं विद्याण परमाणु ।
सो सत्सदो असदो एको अविभागी सुसिभवो ॥ ७७ ॥

संस्कृतछाया.

सर्वेषां स्कन्धानां योऽन्तस्त्वं विजानीहि परमाणु ।
स शाश्वतोऽशब्दः एकोऽविभागी मूर्तिभवः ॥ ७७ ॥

पदार्थ—[सर्वेषां] समस्त [स्कन्धानां] स्कन्धोंका [यः] जो [अन्त्यः] अन्तका भेद [तं] उसको [परमाणुं] परमाणु [विजानीहि] जानना । अर्थात्—ये जो पूर्वमें छह प्रकारके स्कन्ध कहे उनमेंसे जो अन्तका भेद (अविभागी खंड) है सो परमाणु कहाता है [सः] यह परमाणु [शाश्वतः] त्रिकाल अविनाशी है. यद्यपि स्कन्धोंके मिलापसे एक पर्यायसे पर्यायान्तरको प्राप्त होता है. तथापि अपने द्रव्यत्वकर सदा टंकोत्कीर्ण नित्य द्रव्य है । फिर कैसा है यह परमाणु ! [अशब्दः] शब्दरहित है यद्यपि स्कंधके मिलापसे शब्द पर्यायको धरता है तथापि व्यक्तरूप शब्द पर्यायसे रहित है । फिर कैसा है परमाणु ! [एकः] एक प्रदेशी है द्युक्कादि स्कन्धरूप नहीं है । फिर कैसा है ! [अविभागी] जिसका दूसरा भाग नहीं ऐसा निरंश है । फिर कैसा है ! [मूर्तिभवः] सदाकाल रूप रस स्पर्श गन्ध इन चार गुणोंसे भेद लगा जाता है इस प्रकार परमाणुका स्वरूप जानना ।
आगे पृथ्वी आदि जातिके परमाणु जुदे नहीं है ऐसा कथन करते हैं ।

आदेशमस्तमुक्तो धातुचतुष्कस्तस्य कारणं जो दु ।
सो जेओ परमाणु परिणामगुणो सयमसदो ॥ ७८ ॥

संस्कृतछाया.

आदेशमात्रमूर्त्तः धातुचतुष्कस्तस्य कारणं यन्मु ॥
म ज्ञेयः परमाणुः परिणामगुणः सयमशब्दः ॥ ७८ ॥

पदार्थ—[यः] जो [आदेशमात्रमूर्त्तः] गुणगुणीके संज्ञादि भेदोंसे मूर्त्तिक है [सः] वह [परमाणुः] परमाणु [ज्ञेयः] जानना । वह परमाणु कैसा है ! [धातुचतुष्कस्य] पृथिवी जल अग्नि वायु इन चार धातुओंका [कारणं] कारण है । ये चार धातु इन परमाणुओंसे ही पैदा होते है । फिर कैसा है ! [परिणामगुणः] परिणामन सभाववाला [सयमशब्दः] आप अशब्द है किन्तु शब्दका कारण है ।

बाह्य सामग्रीका संयोग मिलता है तहां तहां ये शब्दयोग्यवर्णार्थ हैं सो स्वयमेव ही शब्द-
रूप होय परिणम जाती हैं । इस कारण शब्द निश्चय करके पुद्गलस्कन्धोंसे ही उत्पन्न होता
है । केई मतावलंबी शब्दको आकाशका गुण मानते हैं सो आकाशका गुण कदापि नहीं
हो शक्ता । यदि आकाशका गुण माना जाय तो कर्णेन्द्रियद्वारा ग्रहण करनेमें नहीं आता
क्योंकि आकाश अमूर्तीक है अमूर्तीक पदार्थका गुण भी अमूर्तीक होता है । इन्द्रिय मूर्तीक
है मूर्तीक पदार्थकी ही ज्ञाता हैं । इस कारण जो शब्द आकाशका गुण होता तो कर्ण इन्द्रि-
यसे ग्रहण करनेमें नहीं आता । यह शब्द दो प्रकारका है एक प्रायोगिक दूसरा वैश्वसिक ।
जो शब्द पुरुषादिकके संबंधमें उत्पन्न होता है उसको प्रायोगिक कहते हैं । और जो
मेघादिकसे उत्पन्न होता है सो वैश्वसिक कहलाता है । अथवा वही शब्द भाषा अभा-
षाके भेदसे दो प्रकारका है । तिनमेंसे भाषात्मकशब्द अक्षर अनक्षरके भेदसे दो
प्रकारका है । संस्कृत प्राकृत आर्य श्लेच्छादि भाषादिरूप जो शब्द है वे सब
अक्षरात्मक हैं । और द्वीन्द्रियादिक जीवोंके शब्द हैं, तथा केवलीकी जो दिव्य-
ध्वनि है सो अनक्षरात्मक शब्द है । अभाषात्मक शब्दोंके भी दो भेद हैं । एक प्रायो-
गिक है दूसरा वैश्वसिक है । प्रायोगिक तो तत्त वितत घन सुपिरादिरूप जानना । तत्त
शब्द उसे कहते हैं जो घीणादिकसे उत्पन्न है । वितत शब्द ढोल दमामादिकसे उत्पन्न
होते हैं । और झांस फरतालादिकसे उत्पन्न होय सो घन कहा जाता है और जो बांसादि
कसे उत्पन्न होय सो सुपिर कहलाता है इस प्रकार ये ४ भेद जानने । और जो मेघादिकसे
उत्पन्न होते हैं वे वैश्वसिक अभाषात्मक शब्द होते हैं । ये समस्त प्रकारके ही शब्द पुद्गल
स्कन्धोंसे उत्पन्न होते हैं ऐसा जानना ।

आगे परमाणुके एकप्रदेशत्व त्रिस्ताते हैं ।

गिद्यो णाणवकासो ण सायकासो पदेसदो भेत्ता ।

स्वंधाणं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंस्वाणं ॥ ८० ॥

संस्कृतछाया.

नित्यो नानवकासो न सावकाशः प्रदेशतो भेत्ता ।

स्वन्धानामपि य कर्ता प्रविमक्ता कालसंख्यायाः ॥ ८० ॥

पदार्थ—परमाणु कैसा है ? [नित्यः] सदा अविनाशी है । अपने एक प्रदेशकर
रूपादिक गुणोंसे भी कभी त्रिकालमें रहित नहीं होता । फिर कैसा है ? [न अनवकाशः]
जगहें देनेकेलिये समर्थ है परमाणुके प्रदेशसे जुड़े नहीं ऐसे जो हैं उसमें स्पर्शादि गुण
उनको अवकाश देनेकेलिये समर्थ है । फिर कैसा है ? [न सावकाशः] जगहें देता भी
नहीं अपने एक प्रदेशकर आदि मध्य अन्तमें निर्विभाग एक ही है । इसकारण दो
आदि प्रदेशोंकी समार्द्ध (जगह) उसमें नहीं है । इसलिये अवकाशदान देनेको

अन्तर्गत भी है । फिर कैसा है ! [प्रवेशतः भेत्ता] अग्ने एक ही प्रवेशमे एकपक्षमे
 अग्नेयता है । उस अग्ने विपश्चिता समन पाता है उस समय एकपक्षमे निष्पन्न जगत्
 इन्द्राय स्वेच्छा संतु अग्नेयता कहा जाता है । फिर कैसा है ! [इन्द्रायः
 स्वेच्छेका [कृत्वा अग्नि] कर्त्ता भी है अर्थात् अग्नेयता कावदाय अग्नेयता विपश्चिता
 स्वेच्छेने उक्त निज जाता है इन्द्राय इन्द्रो इन्द्रोका कर्त्ता भी कहा गया है । पि
 कैसा है ! [कामनेरुपायाः] काकही संख्याका [परिभक्ता] भेद कामेयता है ।
 एक एकपक्षमे प्रवेशमे प्रवेशने परमाणुको दूसरे प्रवेशमें गमन करने को समस्त
 कामनेयता कावदाय है उसको भेद करता है, इस काम कावदायता भी कर्त्ता है ।
 फिर वह परमाणु इन्द्राय काल भावनकी संख्याके भेदको भी करता है सो विपश्च
 जाता है । जगत् परमाणु अग्ने एकपक्षमे परिमाणमे यन्त्रादि वृत्तियोंमें दृष्टयोग्यता
 केव करता है । भेद यही परमाणु अग्ने एकपक्षमे परिमाणमे सो आदि प्रवेशीमे लेका
 कामनेयतायें लेयतायताका भेद करता है । फिर यही परमाणु अग्ने एकपक्षमे
 वृत्तियों प्रवेशतायें विविधताको सो समयमे लेकर अन्तर्गतपर्यन्त कावदायताके भेद
 को है । फिर यही परमाणु अग्ने एकपक्षमे जो वर्णादिक भाव है अगस्त्य उक्त भेद
 पर कैसा संख्याको भी करता है । वह आदि प्रकारका भेदभाय संख्या परमाणुवि
 काय करता है ।

कालः कावदाय एकपक्षमे परिमाणमे अन्तर्गततायें करता है ।

अन्तर्गततायें यो कावदाय अन्तर्गततायें ।

अन्तर्गततायें यो कावदाय अन्तर्गततायें ॥ ८१ ॥

अन्तर्गततायें

अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें ।

अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें ॥ ८२ ॥

कदम्ब है । कदम्ब कावदाय अन्तर्गततायें । एक है । कावदाय
 अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें । अन्तर्गततायें
 अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें । अन्तर्गततायें
 अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें । अन्तर्गततायें

अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें । अन्तर्गततायें
 अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें । अन्तर्गततायें
 अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें । अन्तर्गततायें
 अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें अन्तर्गततायें । अन्तर्गततायें

श्रीपञ्चाङ्गिकायसमयसारः ।

दा होता है तब शब्दसे रहित है । यद्यपि अपने विषयरूप गुणोंका कारण पाकर अनेक
रमाणुरूपस्वरूपपरणितिको भरकर एक होता है तथापि अपने एकरूपमें स्वभावको नहीं
छोड़ता सदा एक ही द्रव्य रहता है ।

आगे समस्त पुद्गलके भेद संक्षेपतः दिनाये जाते हैं ।

उपभोगमिन्द्रियैः य इन्द्रिय काया मनो य कर्माणि ।
जं ह्यदि मुक्षामणं तं सत्यं पुद्गलं जाणे ॥ ८२ ॥

संग्रहणका

उपभोगमिन्द्रियैः काया मनस्य कर्माणि ।
यद्वर्तते मूलमन्यन् तत्सर्वं पुद्गलं जानीयान् ॥ ८२ ॥

पदार्थ—[यत्] जो [इन्द्रियैः] पांचों इन्द्रियोमें [उपभोग्यं] स्वयं सम मन्त्र यत्
शब्दरूप पांच प्रकारके विषय भोगनेमें आते हैं [य] और [इन्द्रियः] स्वयं जीव
नामिका कर्ण नेत्र ये पांच प्रकारकी द्रव्यरन्द्रिय [कायः] आंशुगिक, वैदिक, आत्मा, तैजस
तैजस और कार्माणि ये पांच प्रकारके तैजस [य] और [मनः] पौंडरीक द्रव्यमन तथा
[कर्माणि] द्रव्यकर्म नोकर्म और [यत्] जो कुछ [अन्यत्] और बड़े [मूलं] मूल
पदार्थ [भवति] है [तत्सर्वं] वे समस्त [पुद्गलं] पुद्गलद्रव्य [जानीयान्] जानें ।

भाष्यार्थ—पांच प्रकार इन्द्रियोके विषय, पांच प्रकारकी इन्द्रियें, द्रव्यमन, द्रव्यकर्म,
नोकर्म, इनके सिवाय और जो अनेक पर्यायोंकी उत्पत्तिके कारण ज्ञानप्रकाशकी भोग्यमन
पुद्गलवर्गणां हैं, अनन्ती असांख्येषां वर्गणा हैं और अनेकी या असांख्यानी शरीरेषां
वर्गणा हैं, दो अणुके स्वरूपसाईं और परमाणु अविभागी इत्यादि जो भेद हैं वे कारण ही
पुद्गलद्रव्यमायी जानने, यह पुद्गलद्रव्याङ्गिकायका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।
आगे धर्म अधर्म द्रव्याङ्गिकायका व्याख्यान किया जाता है जिनमेंसे प्रथम ही धर्म
द्रव्यका स्वरूप बता जाता है ।

धम्मत्थिकायमरसं अवणमोर्धं असदमप्यतनं ।
लोगोनादं पुद्गलं विहृलमसंत्वादियपदं ॥ ८३ ॥

संग्रहणका

धम्मत्थिकायमोर्धमोऽवणमोर्धमोऽसदमप्यतनं ।
लोकावगातः स्पष्टः शुभोऽसंस्वापदेशः ॥ ८३ ॥

पदार्थ—[धम्मत्थिकायः] धर्म द्रव्य जो है सो काव स्तिग प्रती है । धर्म
धर्म द्रव्य [असदं] पांच प्रकारके समरहित [अवणमोर्धं] तब प्रकाश के बड़े
दो प्रकारके समरहित [अवणमोर्धं] द्रव्यमनसे रहित [असदं] अतः प्रकाश के
समरहित है । फिर बताता है [लोकावगातः] समस्त लोकोंके स्थान तोका नि

हे [स्पृष्टः] अपने प्रदेशोंके स्पर्शसे अखंडित है [पृथुलः] स्वभावहीसे सब जगह विस्तृत है। और [असंख्यातप्रदेशः] यद्यपि निश्चय नयसे एक अखंडित द्रव्य है तथा व्यवहारसे असंख्यातप्रदेशी है।

भावार्थ—धर्मद्रव्य स्पर्श रस गन्ध वर्ण गुणोंसे रहित है इसकारण अमूर्तक है क्योंकि स्पर्श रस गन्ध वर्णवती वस्तु सिद्धांतमें मूर्तीक ही है। ये चार गुण जिसमें नहीं होय उसीका नाम अमूर्तीक है। इस धर्मद्रव्यमें शब्द भी नहीं है क्योंकि शब्द भी मूर्तीक होते हैं इसकारण शब्द पर्यायसे रहित है। लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है। यद्यपि अतः द्रव्य है परंतु भेद दिखानेकेलिये परमाणुबोद्धावा असंख्यात प्रदेशी गिना जाता है।

आगे फिर भी धर्मद्रव्यका स्वरूप कुछ विशेषताकर दिखाया जाता है।

अगुरुगलयुगेहि सया तेहि अणंतेहि परिणदं णिचं ॥

गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं सयमकार्यं ॥ ८४ ॥

संस्कृतभाषा.

अगुरुलघुफैः सदा तैः अनन्तैः परिणतः नित्यः ।

गतिक्रियायुत्तानां कारणभूतः स्वयमकार्यः ॥ ८४ ॥

पदार्थ—[सदा] सदाकाल [तैः] उन द्रव्योंके अस्तित्व करनेहारे [अगुरुलघु फैः] अगुरु लघु नामक [अनन्तैः] अनन्त गुणोंसे [परिणतः] समय समयमें परिणमता है। फिर कैसा है? [नित्यः] टंकोत्कीर्ण अविनाशी वस्तु है। फिर कैसा है? [गतिक्रियायुत्तानां] गमन अवस्थाकर सहित जो जीव पुद्गल हैं तिनको [कारणभूत] निमित्तकारण है। फिर कैसा है? [स्वयमकार्यः] किसीसे उत्पन्न नहीं हुया है।

भावार्थ—धर्मद्रव्य सदा अविनाशी टंकोत्कीर्ण वस्तु है। यद्यपि अपने अगुरुलघु गुणमें परगुणी हानिवृद्धिद्वारा परिणमता है, परिणाममें उत्पादव्ययमंगुल है तथापि अपने श्रेष्ठ स्वस्वमें घटायमान नहीं होता क्योंकि द्रव्य वही है जो अपने विनश्वर धर रहै। इसकारण यह धर्मद्रव्य अपने ही अभावको परिणमे जो पुद्गल तिनको उदासीन अवस्थामें निमित्तमत्र गतिको कारणभूत है। और यह अपनी अवस्थामें अनादि अनंत है, इस कारण अविनाश नहीं है। कार्य उसे करने है जो किसीसे उत्पन्न होय। गतिको निमित्त-कारण नहीं है, इसलिये यह धर्मद्रव्य कारणरूप है किन्तु कार्य नहीं है।

अने धर्मद्रव्य गतिको निमित्तमत्र सहाय किम दृष्टान्तकर है सो दिखाया जाता है।

उदरं जह मच्छाणं मघणाणुगमहरं क्वदि लोणं ॥

तह जीवपुग्गलाणं धम्मं उदरं विपाणेदि ॥ ८५ ॥

संस्कृतभाषा.

उदरं यथा मच्छाणं मघणाणुगमहरं भवति ।

तथा जीवपुग्गलाणं धर्मं उदरं विपाणेदि ॥ ८५ ॥

पदार्थ—[लोके] इस लोकमें [यथा] जैसे [उदकं] जल [मत्स्यानां] मच्छि-
योंको [गमनानुग्रहकरं] गमनके उपकारको निमित्तमात्र सहाय [भवति] होता है [तथा]
तैसे ही [जीवपुद्गलानां] जीव और पुद्गलोंके गमनको सहाय [धर्मद्रव्यं] धर्म नामा
द्रव्य [विजानीहि] जानना ।

भाषार्थ—जैसे जल मच्छियोंके गमन करते समय न तो आप उनके साथ चलता
है और न मच्छियोंको चलवै दे किन्तु उनके गमनको निमित्तमात्र सहायक है, ऐसा ही
कोई एक स्वभाव है । मच्छियां जो जलके बिना चलनेमें असमर्थ हैं इस कारण जल
निमित्तमात्र है । इसी प्रकार ही जीव और पुद्गल धर्मद्रव्यके बिना गमन करनेको असमर्थ
हैं जीव पुद्गलके चलते धर्मद्रव्य आप नहीं चलता और न उनको प्रेरणा करके चलाता है,
आप तो उदासीन है परन्तु कोई एक ऐसा ही अनादिनिधनस्वभाव है कि जीव पुद्गल
गमन करे तो उनको निमित्तमात्र सहायक होता है ।

आगे अधर्मद्रव्यका स्वरूप दिसाया जाता है ।

जह ह्यदि धम्मद्रव्यं तह तं जाणेह द्रव्यमधममत्वं ।

ठिदि किरियायुत्तानां कारणभूतं तु पुढवीय ॥ ८६ ॥

संस्कृतभाषा.

यथा भवति धर्मद्रव्यं तथा तज्जानीहि द्रव्यमधर्ममत्वं ।

स्थितिक्रियायुक्तानां कारणभूतं तु पृथिवीव ॥ ८६ ॥

पदार्थ—[यथा] जैसे [तत्] जिसका स्वरूप पहिले कह आये वह [धर्मद्रव्यं]
धर्मद्रव्य [भवति] होता है [तथा] तैसे ही [अधर्ममत्वं] अधर्म नामक [द्रव्यं]
द्रव्य [स्थितिक्रिया युक्तानां] स्थिर होनेकी क्रियायुक्त जीव पुद्गलोंको [पृथिवी इव]
पृथिवीकी समान सहकारी [कारणभूतं] कारण [जानीहि] जान ।

भाषार्थ—जैसे भूमि अपने स्वभावहीसे अपनी अवस्थालिये पहिले ही निष्ठ है स्थिर
है और घोटकादि पदार्थोंको जोरावरी नहीं टहराती. घोटकादि जो स्वयं ही टहरना
चाहे तो पृथिवी सहज अपनी उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र स्थितिको सहायक है ।
इसीप्रकार अधर्मद्रव्य जो है सो अपनी साहजिक अवस्थामे अपने असंख्यत प्रदेश लिये
लोकलोक प्रमाणनामे आबनासी अनादि काखसे निष्ठ है, उसका स्वभाव भी जीव पुद्ग-
लोंकी स्थिरताको निमित्तमात्र कारण है, परन्तु अन्य द्रव्यको जबरदस्तीसे नहीं टहराता ।
आपहीसे जो जीवपुद्गल स्थिर अवस्थारूप परिणमै तो आप अपनी स्वाभाविक उदासीन
अवस्थामे निमित्तमात्र सहाय होता है । जैसे धर्मद्रव्य निमित्तमात्र गतिको सहायक है
उसी प्रकार अधर्मद्रव्य स्थिरताको सहकारी कारण जानना । यह संक्षेप मात्र धर्म अधर्म
द्रव्यका स्वरूप बता ।

आगें जो कोई कहै कि धर्म अधर्म द्रव्य है ही नहीं तो उसका समाधान करनेको जे आचार्य कहते हैं.

जादो अलोलगोलो जेसि सन्मायदो य गमणठिदी ।

दो चि य मया विभक्ता अविभक्ता लोयमेत्ता य ॥ ८७ ॥

संस्कृतछाया.

जातमलोकलोकं ययोः सद्भावतश्च गमनस्थितिः ।

द्वावपि च मतौ विभक्तावविभक्तौ लोकमात्रौ च ॥ ८७ ॥

पदार्थ—[ययोः] जिन धर्माधर्म द्रव्यके [सद्भावतः] अस्तित्व होनेसे [अलोक लोक] लोक और अलोक [जातं] हुआ है [च] और जिनसे [गमनस्थिति] गति स्थिति होती है वे [द्वौ अपि] दोनों ही [विभक्तौ मतौ] अपने अपने स्वरूपसे जुदे जुदे कहे गये हैं किंतु [अविभक्तौ] एकक्षेत्र अवगाहसे जुदे २ नहीं है । [च] और [लोकमात्रौ] असंख्यातप्रदेशी लोकमात्र है ।

भाषार्थ—यहां जु मक्ष किया या कि—धर्म अधर्म द्रव्य है ही नहीं—आकाश ही गति स्थितिको सहायक है तिसका समाधान इस प्रकार हुआ कि—धर्म अधर्म द्रव्य अवश्य है । जो ये दोनों नहीं होते तो लोक अलोकका भेद नहीं होता । लोक उसको कहते हैं जहां कि जीवादिक समस्त पदार्थ हों. जहां एक आकाश ही है सो अलोक है, इस कारण जीव पुद्गलकी गतिस्थिति लोकाकाशमें है अलोकाकाशमें नहीं है । जो इन धर्म अधर्मके गतिस्थिति निमित्तका गुण नहीं होता सो लोक अलोकका भेद दूर हो जाता जीव और पुद्गल ये दोनों ही द्रव्य गति स्थिति अवस्थाको धरते हैं इनकी गति स्थितिको बहिरंग कारण धर्म अधर्म द्रव्य लोकमें ही है । जो ये धर्म अधर्म द्रव्य लोकमें नहीं होते सो लोक अलोक ऐसा भेद ही नहीं होता सब जगह ही लोक होता इस कारण धर्म अधर्म द्रव्य अवश्य है । जहांतक जीवपुद्गलगति स्थितिको करते हैं तहां ताई लोक है उससे परे अलोक जानना—इसी न्याय पर लोक अलोकका भेद धर्म अधर्म द्रव्यसे जानना । ये धर्म अधर्म द्रव्य दोनों ही अपने २ प्रदेशोंको लियेहुये जुदे जुदे हैं. एक लोकाकाश क्षेत्रकी अपेक्षा जुदे जुदे नहीं हैं क्योंकि लोकाकाशके जिन प्रदेशोंमें धर्मद्रव्य है उन ही प्रदेशोंमें अधर्मद्रव्य भी है दोनों ही हिलनचलनरूप क्रियासेरहित सर्वलोकव्यापी हैं । समस्त लोकव्यापी जीव पुद्गलोंको गतिस्थितिको सहकारी कारण हैं इसकारण दोनों ही द्रव्य लोकमात्र असंख्यातप्रदेशी हैं ।

आगें धर्म अधर्म द्रव्य मेरक होकर गति स्थितिको कारण नहीं है अत्यन्त उदासीन है ऐसा कथन करनेको गाथा कहते हैं.

ण य गच्छदि धम्मस्थी गमणं ण करेदि अप्पणदवियस्स ॥

एयदि गत्ती स प्पसरो जीवाणं पुग्गलाणं च ॥ ८८ ॥

संस्कृतभाषा.

न च गच्छति धर्मास्तिको गमनं न करोत्यन्यद्रव्यस्य ।

भवति गतेः सः प्रसरो जीवानां पुद्गलानां च ॥ ८८ ॥

पदार्थ—[धर्मास्तिकः] धर्मास्तिकाय [न] नहीं [गच्छति] चलता हिलता है ।
[च] और [अन्यद्रव्यस्य] अन्य जीव पुद्गलका भेदक होयकर [गमनं] हलन चलन
कियाको [न] नहीं [करोति] करता है [सः] वह धर्मद्रव्य [जीवानां] जीवोंकी
और [पुद्गलानां] पुद्गलोंकी [गतेः] हलन चलन क्रियाका [प्रसरः] प्रवर्तक [भवति]
होता है । [च] फिर इसप्रकारही अधर्मद्रव्य भी स्थितिको निमित्तमात्र कारण जानना ।

भाषार्थ—जैसे पवन अपने चंचलस्वभावसे घ्यजावोंकी हलन चलन क्रियाका कर्त्ता
रेखनेमें आता है तैसे धर्मद्रव्य नहीं है । धर्म द्रव्य जो है सो आप हलनचलनरूप क्रियासे
रहित है किसी कालमें भी आप गति परणतिको (गमनक्रियाको) नहीं धारता । इसकारण
जीवपुद्गलकी गतिपरणतिका सहायक किस प्रकार होता है उसका दृष्टान्त देते हैं. जैसे
कि निःकण्ठ सरोवरमें 'जल' मच्छियोंकी गतिको सहकारी कारण है—जल स्वयं भेदक
होकर मच्छियोंको नहीं चलाता. मच्छियें अपने ही गति परिणामके उपादान कारणसे
चलती है परन्तु जलके बिना नहीं चल सकती, जल उनको निमित्तमात्र कारण है । उसी
प्रकार जीवपुद्गलोंकी गति अपने उपादान कारणसे है धर्मद्रव्य आप चलता नहीं किन्तु
अन्य जीवपुद्गलोंकी गतिकेलिये निमित्तमात्र होता है । इसीप्रकार अधर्मद्रव्य भी निमित्त-
मात्र है जैसे घोड़ा मयम ही गति क्रियाको करके फिर स्थिर होता है असवारकी स्थितिका
कर्त्ता देखिये है, उसी प्रकार अधर्मद्रव्य मयम आप चलकर जीवपुद्गलकी स्थिरक्रियाका
आप कर्त्ता नहीं है किन्तु आप निःक्रिय है इसकारण गतिपूर्वस्थिति परणाम अवस्थाको प्राप्त
नहीं होता है । यदि परद्रव्यकी क्रियासे इसकी गति पूर्वक्रिया नहीं होती तो कितनाप्रकार
स्थिति क्रियाका सहकारी कारण होता है ? जैसे घोड़ेकी स्थिति क्रियाका निमित्त कारण
भूमि (पृथिवी) होती है । भूमि चलती नहीं परन्तु गतिक्रियाके करनेहारे घोड़ेकी
स्थितिक्रियाको सहकारिणी है. उसीप्रकार अधर्मद्रव्य जीवपुद्गलकी स्थितिको उदासीन
अवस्थासे स्थितिक्रियाका सहायी है ।

आगे धर्म अधर्म द्रव्यको उपादानकारण गतिस्थितिका मुख्यतारूप नहीं है उदासीन-
मात्र भावसे निमित्तकारणमात्र कहा जाता है ।

चिज्जदि जेसिं गमणं ठाणं पुण्णेसिमेव संभवदि ।

ते सगपरणामेहिं दु गमणं ठाणं च कुप्पन्ति ॥ ८९ ॥

संस्कृतभाषा.

विद्यते येषां गमनं पुनरोपायैव सम्भवति ।

ते स्वपरिणामैलु गमनं श्यान् च कुप्सन्ति ॥ ८९ ॥

पदार्थ—धर्मद्रव्य अकेला आप ही किसी कालमें भी गतिकारण अवस्थाको नहीं धरता है और अधर्मद्रव्य भी अकेला किसी कालमें भी स्थिति कारण अवस्थाको नहीं धरता किंतु गति स्थितिपरणतिके कारण हैं । और जो ये दोनों धर्म अधर्म द्रव्य उपादानका मुख्यकारण गतिस्थितिके होते तो [येपां] जिन जीवपुद्गलोंका [गमनं] चलना [स्थानं] स्थिर होना [विद्यते] प्रवर्तित है [पुनः] फिर [तेपां] उन ही द्रव्योंका [एव] निश्चय करके चलना स्थिर होना [सम्भवति] होता है । जो धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण होकर जबरदस्तीसे जीवपुद्गलोंको चलाते और स्थिर करते तो सदाकाल जो चलते वे सदा चलते ही रहते और स्थिर होते वे सदा स्थिर ही रहते, इसकारण धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहीं हैं । [ते] वे जीवपुद्गल [स्वकपरिणामः तु] अपने गतिस्थितिपरिणामके उपादानकारणरूपसे तो [गमनं] चलने [च] और [स्थानं] स्थिर होनेको [कुर्वन्ति] करते हैं । इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहीं हैं, व्यवहार नयकी अपेक्षा उदासीन अवस्थासे निमित्तकारण है । निश्चय करके जीव पुद्गलोंकी गति स्थितिको उपादानकारण अपने ही परिणाम हैं ।

यह धर्मअधर्मोत्तिकायका व्याख्यान पूर्ण हुआ.

आगे आकाशद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान किया जाता है.

सर्व्वेसिं जीवाणं सेसाणं तह्य पुग्गलाणं च ॥

जं देदि विचरमखिलं तं लोण ह्यदि आयासं ॥ ९० ॥

संस्कृतभाषा.

सर्व्वेषां जीवानां शेषाणां तथैव पुद्गलानां च ।

यद्वाति विचरमखिलं तद्वत्तु भवत्ताकाशं ॥ ९० ॥

पदार्थ—[सर्व्वेषां] समस्त [जीवानां] जीवोंको [तथैव] तैसे ही [शेषाणां] धर्म अधर्म काल इन तीन द्रव्योंको [च] और [पुद्गलानां] पुद्गलोंको [यत्] जो [अखिलं] समस्त [विचरं] अगहँको [ददाति] देता है [तत्] वह द्रव्य [लोके] इस लोकमें [आकाशं] आकाशद्रव्य [भवति] होता है ।

भाषार्थ—इस लोकमें पाँच द्रव्योंको जो अवकाश देता है उसको आकाश कहते हैं । आगे लोकमें जो बाहर जो अलोकाकाश है उसका स्वरूप कहते हैं ।

जीवा पुग्गलकाया धम्माधम्मा य लोमदोणण्णा ।

तत्तो अणण्णमण्णं आयासं अंतवदिरित्तं ॥ ९१ ॥

संस्कृतभाषा.

जीवाः पुद्गलकायाः धर्माधर्मा य लोकतोऽनन्ये ।

ततोऽनन्यद्व्यदाकाशमन्यनिरित्तं ॥ ९१ ॥

पदार्थ—[जीवाः] अनन्त जीव [युद्गलकायाः] अनन्त युद्गलपिंड [च] और [पर्यापर्या] परम द्रव्य और अधर्म द्रव्य [मोक्तः अनन्ये] लोके बाहर नहीं । ये पांच द्रव्य लोकाकाशमें हैं । [ततः] तिस लोकाकाशसे [अन्यत्] जो और है [अनन्यत्] और नहीं भी है ऐसा [आकाश] आकाशद्रव्य है सो [अन्तर्व्यतिरिक्तं] अनन्त है ।

भाषार्थ—आकाश लोक अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । लोकाकाश उसे कहते हैं जो जीवादि पांच द्रव्योंकर सहित है । और अलोकाकाश वह है जहांपर आप एक आकाश ही है । यह अलोकाकाश एक द्रव्यकी अपेक्षा लोकेसे जुदा नहीं है और वह अलोकाकाश पांचद्रव्यसे रहित है जब यह अपेक्षा लीजाय सब जुदा है । अलोकाकाश अनन्तप्रदेशी है लोकाकाश अंतरेत्यात प्रदेशी है ।

यहां कोई प्रश्न करे कि लोकाकाशका क्षेत्र किंचिन्मात्र है । उसमें अनन्त जीवादि पदार्थ कैसे समा रहे हैं ?

उत्तर—एक घरमें जिसप्रकार अनेक दीपकोंका प्रकाश समाया रहा है और जिसप्रकार एक छोटेसे गुटकेमें बहुतसी सुवर्णकी राशि रहती है उसीप्रकार असंख्यात प्रदेशी आकाशमें साहजिक अवगाहना समावसे अनन्त जीवादि पदार्थ समा रहे हैं । वस्तुओंके समाव वचनगम्य नहीं है सर्वत्र देय ही जानते हैं इसकारण जो अनुमयी हैं ये संदेह उपजाते नहीं वस्तुस्वरूपमें सदा निश्चल होकर आत्मीक अवन्त मुरा वेदते हैं ।

आगे कोई प्रश्न करे कि धर्म अधर्मद्रव्य गतिस्थितिके कारण क्यों कहते हो आकाशको ही गतिस्थितिका कारण क्यों न कह देते ? उसको दूषण दिताने हैं ।

आगासं अचगासं गमनद्विदिकारणेहि देदि यदि ।

उर्द्वगदिप्पधाना सिद्धा चिह्ति किच तत्थ ॥ ९२ ॥

संस्कृतभाषा.

आगासमवकाशं गमनस्थितिकारणाभ्यां ददाति यद्दि ।

उर्द्वगतिप्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तत्र ॥ ९२ ॥

पदार्थ—[यदि] जो [आकाशं] आकाश नामक द्रव्य [गमनस्थितिकारणाभ्यां] चलन और स्थिरताके कारण धर्म अधर्म द्रव्योंके गुणोंसे [अवकाशं] जगह [ददाति] देता है [तदा] तो [उर्द्वगतिप्रधानाः] उर्ध्व गतिवाले सिद्ध जो [सिद्धाः] मुक्त जीव हैं ते [तत्र] सिद्ध क्षेत्रपर [कथं] कैसा [तिष्ठन्ति] रहते हैं ?

भाषार्थ—जो गमनस्थिति का कारण आकाशको ही मानलिया जाय तो धर्म अधर्मके अभाव होनेसे सिद्ध परमेष्ठीका अलोकमें भी गमन होता, इसकारण धर्म अधर्म द्रव्य अवश्य है । उनसे ही लोकही मर्यादा है । लोकसे आगे गमनस्थिति नहीं है ।

आगें लोकाग्रमें सिद्धोंकी थिरता दिसाते हैं ।

जह्मा उवरिहाणं सिद्धाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।

तह्मा गमणहाणं आयासे जाण णत्थित्ति ॥ ९३ ॥

संस्कृतछाया.

यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं ।

तस्माद्गमनस्थानमाकाशे जानीहि नास्तीति ॥ ९३ ॥

पदार्थ—[जिनवरैः] बीतराग सर्वज्ञ देवोंनें [यस्मात्] जिस कारणसे [सिद्धानां] सिद्धोंका [स्थानं] निवासस्थान [उपरि] लोकके उपरि [प्रज्ञप्तं] कहा है [तस्मात्] तिस कारणसे [आकाशे] आकाश द्रव्यमें [गमनस्थानं] गतिस्थिति निमित्त गुण [नास्ति] नहीं है [इति] यह [जानीहि] हे शिष्य तू जान ।

भावार्थ—जो सिद्धपरमेष्ठीका गमन अलोकाकाशमें होता तो आकाशका गुण गतिस्थिति निमित्त होता, सो है नहीं. गतिस्थितिनिमित्त गुण धर्म अधर्म द्रव्यमें ही है क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाशमें है आगें नहीं हैं यही संक्षेप अर्थ जानना ।

आगें आकाश गतिस्थितिको निमित्त क्यों नहीं है सो दिसाते हैं ।

जदि ह्यदि गमण हेदू आगासं ठाणकारणं तेसिं ।

पसजदि अलोगहाणी लोमस्स थ अंतपरियुद्धी ॥ ९४ ॥

संस्कृतछाया.

यदि भवति गमनहेतुराकाशं स्थानकारणं तेषां ।

प्रसजतालोकाहानिर्लोकागम्य चान्तपरिवृद्धिः ॥ ९४ ॥

पदार्थ—[यदि] जो [आकाशं] आकाश द्रव्य [तेषां] उन जीयपुद्गलोंको [गमन हेतुः] गमन करनेकेलिये सहकारी कारण तथा [स्थानकारणं] स्थितिको सहकारी कारण [भवति] होय [‘तदा’] तो [अलोकाहानिः] अलोकाकाशका नाश [प्रसजति] उत्पन्न होय [थ] और [लोकास्य] लोकके [अन्तपरिवृद्धिः] अन्तकी (पूर्णताकी) वृद्धि हो जायगी ।

भावार्थ—आकाश गतिस्थितिका कारण नहीं है क्योंकि—जो आकाश कारण हो जाय तो लोक अलोकाही मर्यादा (हद) नहीं होती अर्थात् सर्वत्र ही जीय पुद्गलकी गतिस्थिति हो जाती । इसकारण लोक अलोकाही मर्यादाका कारण धर्म अधर्म द्रव्य ही है. आकाश द्रव्यने गतिस्थिति गुणका अभाव है. जो ऐसा न होय सो अलोकाकाशका अभाव होता और लोकका अस्तित्व प्रदेशग्रसनवादे धर्म अधर्म द्रव्योंमें अधिक हो जाता अर्थात् गमन अलोकाकाशमें जीयपुद्गल केन्द्र होने, अतएव गतिस्थिति गुण आकाशका नहीं है किन्तु धर्म अधर्म द्रव्यका है । अतएव ये दोनों द्रव्य अपने अर्थागम्य प्रदेशोंमें भिन्न हैं तदा तां लोकका अभाव है और ही एक समवस्थिति है ।

आगे आकाशके गतिस्थितिके कारण गुण नहीं तो संशेषसे बताते हैं ।

तस्मा धम्माधम्मा गमणाद्विदि कारणानि णागासं ।

इदि जिनघरेहिं भणितं लोकासहायं सुणंताणं ॥ ९५ ॥

संस्कृतभाषा.

तस्माद्धर्माधर्मा गमनस्थितिकारणे नाकाशं ।

इति जिनघरेः भणितं लोकसहायं शृण्वन्ताम् ॥ ९५ ॥

पदार्थ—[तस्यात्] तिसकारणसे [धर्माधर्मा] धर्म अधर्म द्रव्य [गमनस्थितिकारणे] गमन और स्थितिके निमित्त कारण हैं [आकाशं] आकाश गमनस्थितिके कारण [न] नहीं है [इति] इसप्रकार [जिनघरेः] जिनेधर कीतराग सर्वशुने [लोकसहायं] लोकके सहायको [शृण्वतां] सुननेवाले जो जीव हैं तिनको [भणितं] कहा है ॥

आगे धर्म अधर्म आकाश ये तीनों ही द्रव्य एक क्षेत्रावगाहकर एक है परन्तु निजस्वरूपसे तीनों पृथक् पृथक् हैं ऐसा कहते हैं ।

धम्माधम्मागासा अपुधम्भूदा समानपरिमाणा ।

पुधगुणलब्धिविसेसा करंति पगासमस्तत्तं ॥ ९६ ॥

संस्कृतभाषा.

धर्माधर्माकाशान्यपुधगभूतानि समानपरिमाणानि ।

पुधगुणलब्धिविसेषाणि कुर्यन्त्येकत्वमन्यत्वं ॥ ९६ ॥

पदार्थ—[धर्माधर्माकाशानि] धर्म अधर्म और लोकाकाश ये तीन द्रव्य व्यवहार नयकी अपेक्षा [अपुधगभूतानि] एक क्षेत्रावगाही हैं अर्थात् जहां आकाश है वहां ही धर्म अधर्म ये दोनों द्रव्य हैं । कैसे हैं ये तीनों द्रव्य? [समानपरिमाणानि] बराबर हैं असे-ख्यात मंदरा जिनके ऐसे हैं । फिर कैसे हैं? [पुधगुणलब्धिविसेषाणि] निश्चयनयकी अपेक्षा भिन्नभिन्न पाये जाते हैं भेद जिनके ऐसे हैं अर्थात् निज स्वभावसे एकदलीर्ण अपनी जुदी जुदी सत्ता त्रियेहुये है अत एव ये तीनों ही द्रव्य [एकत्वं] व्यवहारनयकी अपेक्षा एकक्षेत्रावगाही हैं इस कारण एकभावको और [अन्यत्वं] निश्चयनयकी अपेक्षा ये तीनों अपनी जुदी २ सत्ताके द्वारा भेदभावको [कुर्यन्ति] करते हैं । इसप्रकार इन तीनों द्रव्योंके व्यवहार निश्चय नयसे अनेक विग्रह जानने ।

यद्वा आकाशाद्रव्यास्तिकापका व्याख्यात पूर्ण द्रुपा.

आगे द्रव्योंके मूर्तत्व अमूर्तत्व चेतनत्व अचेतनत्व इसप्रकार चार भाग दिखाते हैं.

आगासकालजीवा धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा ।

मुत्तं पुग्गतदध्वं जीयो सखु चेदणो सेसु ॥ ९७ ॥

संस्कृतभाषा.

आकाशकालजीवा धर्माधर्मौ च मूर्त्तिपरिहीनाः ।

मूर्त्तं पुद्गलद्रव्यं जीवः खलु चेतनस्तेषु ॥ ९७ ॥

पदार्थ—[आकाशकालजीवाः] आकाशद्रव्य कालद्रव्य और जीवद्रव्य [च] और [धर्माधर्मौ] धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य [मूर्त्तिपरिहीनाः] स्पर्श रस गन्ध वर्णरूप चारुणिरहित अमूर्त्तिक हैं । [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य एक [मूर्त्तं] मूर्त्तिक है अर्थात् स्पर्शरसगन्धवर्णवान् है । [तेषु] तिनमेंसे [जीवः] जीवद्रव्य [खलु] निश्चय करके [चेतनः] ज्ञानदर्शनरूप चेतन है । और अन्य पांच द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल ये अचेतन हैं.

आगे इन ही पद्व्योकी सक्रिय निष्क्रिय अवस्था दिसाते हैं ।

जीवा पुग्गलकाया सह सक्रिरिया ह्वन्ति ण य सेसा ।

पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणा दु ॥ ९८ ॥

संस्कृतभाषा

जीवाः पुद्गलकायाः सह सक्रिया भवन्ति न च शेषाः ।

पुद्गलकरणा जीवाः स्कन्धाः खलु कालकरणास्तु ॥ ९८ ॥

पदार्थ—[जीवाः] जीवद्रव्य [पुद्गलकायाः] पुद्गलद्रव्य [सह सक्रियाः] निमित्त-भूत पद्व्योकी महायतासे क्रियावन्त [भवन्ति] होते हैं । [च] और [शेषाः] शेषके जो चार द्रव्य हैं वे क्रियावन्त [न] नहीं हैं । सो आगे क्रियाका कारण विशेषताकर दिग्गते हैं कि—[जीवाः] जीवद्रव्य हैं ते [पुद्गलकरणाः] पुद्गलका निमित्त पाकर क्रिया-वन्त होते हैं । [तु] और [स्कन्धाः] पुद्गलस्कन्ध हैं ते [खलु] निश्चय करके [काल-करणाः] कालद्रव्यके निमित्तसे क्रियावन्त होकर नाना प्रकारकी अवस्थाको परते हैं ।

भाष्यार्थ—एक प्रदेशसे प्रदेशान्तरमें जो गमन करना उसका नाम क्रिया है सो पद्व्योमेंसे जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य प्रदेशसे प्रदेशान्तरमें गमन करते हैं और कर्मरूप अवस्थाको धरने हैं इसकारण क्रियावन्त कहे जाते हैं और शेषके चार द्रव्य निष्क्रिय दिग्गते हैं. जीव द्रव्यकी क्रियाको निमित्त बहिर्गममें कर्म नोद्धर्मरूप पुद्गल है इनकी ही संगतिसे जीव अनेक विचाररूप होकर परिणमता है । और जब काल पावकर पुद्गलमयी कर्म नोद्धर्मका अभाव होता है तब सादृष्टिक निष्क्रिय निश्चय स्वाभाविक अवस्थारूप गिद्ध पर्यवस्यो पड़ता है. इसकारण पुद्गलका निमित्त पाकर जीव क्रियावान् जानता । और कालका बहिर्गम कारण पाकर पुद्गल अनेक स्कन्धरूप दिग्गको भाग्य करता है । इसकारण काल पुद्गलकी क्रियाको स्पर्शकी कारण जानता । वस्तु इनका विशेष है कि जीवद्रव्यकी ताई पुद्गल निष्क्रिय कर्म की मयी होता । जीव शुद्धद्रव्य उदात्त क्रियावान् किसी कर्मसे भी नहीं होता. पुद्गलका यह निश्चय मयी है । महा क्रियाका कारणरूपमें रहता है ।

आगे मूलमूर्त्तका ग्रहण करते हैं ।

जे त्वलु इन्द्रियगेज्ज्ञा विषया जीषेहिं हन्ति ते मुक्ता ।
मेसं ह्यदि अमुक्तं चित्तं उभयं समादियदि ॥ ९९ ॥

संस्कृतभाषा.

ये मनु इन्द्रियग्राह्या विषया जीर्णभवन्ति ते मुक्ताः ।

तेषां भवत्समूर्त्तं चित्तमुभयं समाददति ॥ ९९ ॥

पदार्थ—[ये] जो [जीर्णः] जीर्णोद्धरके [त्वलु] निधायसे [इन्द्रियग्राह्याः] इन्द्रियों-
द्वारा ग्रहण करने योग्य [विषयाः] पुद्गलजनित पदार्थ हैं [ते] वे [मूर्त्ताः] मूर्त्तों [भव-
न्ति] होते हैं [तेषां] पुद्गलजनित पदार्थोंमें जो भित्त है सो [अमूर्त्त] अमूर्त्तों [भवति]
होता है अर्थात्—इस श्लोकमें जो स्पर्श रस गंध वर्णवन्त पदार्थ स्पर्शन जीम नाशिका नेत्र
इन चारों इन्द्रियोंसे ग्रहण किये जाय और जो कर्पोन्द्रियद्वारा शब्दाकार परिणत पदार्थ ग्रहे
जाय और जो किसी कालमें स्थूल स्कंधभावपरिणये हैं पुद्गल और जिसही काल सूक्ष्म
भावपरिणये हैं पुद्गलस्कंध और जिस ही काल परमाणुरूप परिणये वे पुद्गल, वे सब ही
मूर्त्तों कहलाते हैं । कोईएक सूक्ष्मभाव परिणतिरूप पुद्गलस्कन्ध अथवा परमाणु अथवा
इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेमें नहीं आते तथापि इन पुद्गलोंमें ऐसी शक्ति है कि यदि ये
स्थूलताको धरे तो इन्द्रियग्रहण करने योग्य होते हैं अतएव किसी भी सूक्ष्मताको धारण
करे सबको इन्द्रियग्राह्य ही कहे जाते हैं । और जीव धर्म अधर्म आकाश काल ये
पांच पदार्थ हैं ते स्पर्श रस गंध वर्ण गुणसे रहित हैं क्योंकि इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण करनेमें
नहीं आते इसीकारण इनको अमूर्त्तों कहते हैं । [चित्तं] मनइन्द्रिय [उभयं] मूर्त्तों
अमूर्त्तों दोनों प्रकारके पदार्थोंको [समाददति] ग्रहण करता है । अर्थात् मन अपने
विचारमें निहित पदार्थको जानता है । मन जब पदार्थोंको ग्रहण करता है तब पदार्थोंमें
नहीं जाता किन्तु आर ही संकल्परूप होय वस्तुको जानता है । मतिश्रुतज्ञानका मन ही साधन
है इसकारण मन अपने विचारोंसे मूर्त्त अमूर्त्त दोनों प्रकारके पदार्थोंका ज्ञाता है । यह
बुद्धिकारूप संक्षिप्त व्याख्यान पूर्ण हुआ.

आगे कालद्रव्यका व्याख्यान किया जाता है सो पहिले ही व्यवहार और निधमकालका
स्वरूप दिसाया जाता है ।

कालो परिणामभवो परिणामो द्रव्यकालसंभूदो ।
दोण्हं एस सहायो कालो खणमंगुरो णियदो ॥ १०० ॥

संस्कृतभाषा.

कालः परिणामभवः परिणामो द्रव्यकालसंभूतः ।

द्वयोरपि स्वभावः कालः क्षणमङ्गुरो नियतः ॥ १०० ॥

पदार्थ—[कालः] व्यवहारकाल जो है सो [परिणामभवः] जीव पुद्गलोंके परिणामसे उत्पन्न है [परिणामः] जीव पुद्गलका परिणाम जो है सो [द्रव्यकालसंभूतः] निश्चयकालाणुरूप द्रव्यकालसे उत्पन्न है । [द्वयोः] निश्चय और व्यवहार कालका [एकः] यह [स्वभावः] स्वभाव है । [कालः] व्यवहारकाल [क्षणभङ्गुरः] समय सन्न विनाशीक है और [नियतः] निश्चयकाल जो है सो अविनाशी है ।

भावार्थ—जो कमसे अतिसूक्ष्म हुआ प्रवर्त है वह तो व्यवहारकाल है और उन व्यवहारकालका जो आधार है सो निश्चयकाल कहाता है । यद्यपि व्यवहारकाल है सो निश्चयकालका पर्याय है तथापि जीवपुद्गलके परिणामोंसे वह जाना जाता है । इसकारण जीव पुद्गलोंके मवजीर्णतारूप परिणामोंसे उत्पन्न हुआ कहा जाता है । और जीव पुद्गलोंका जो परिणामन है सो बाह्यमें द्रव्यकालके होतेसंते समयपर्यायमें उत्पन्न है इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि समयादिरूप जो व्यवहारकाल है सो तो जीवपुद्गलोंके परिणामोंसे प्रगट किया जाता है और निश्चयकाल जो है सो समयादि व्यवहारकालके अविनाभावसे अस्तित्वको धरे है क्योंकि पर्यायसे पर्यायीका अस्तित्व ज्ञात होता है । इनमेंसे व्यवहारकाल क्षणविनश्वर है क्योंकि पर्यायस्वरूपसे सूक्ष्मपर्याय उतने मात्र ही है जितने कि समयारणिकादि हैं । और निश्चयकाल जो है सो नित्य है क्योंकि अपने गुणपर्यायस्वरूप द्रव्यसे सदा अविनाशी है ।

आगे कालद्रव्यका स्वरूप नित्यानित्यका भेद करके दिसाया जाता है ।

कालो शि य ययदेसो सन्भावपस्त्यगो ह्यदि णियो ।

उत्पण्णज्जसंसी अवरो दीहेत्तरहाहं ॥ १०१ ॥

संस्कृतभाषा.

काल इति च व्यपदेशः सत्तावप्ररूपको भवति नित्यः ।

उत्पन्नप्रत्यव्यवरो दीर्घान्तरस्थायी ॥ १०१ ॥

पदार्थ—[च] और [काल इति] काल ऐसा जो [व्यपदेशः] नाम है सो निश्चयकाल [नित्यः] अविनाशी है भावार्थ—जैसे मिहशब्द दो अक्षरका है सो मिह नन्वा वदार्थका निमित्तकाला है अरु कोई मिहशब्दको कहे तब ही मिहका ज्ञान होता है उन्ही प्रकार काल से दो अक्षरों कहनेमें नित्य कालवदार्थ जाना जाता है । जिन प्रकार अन्त जीवोंके द्रव्य हैं उम प्रकार एक कालद्रव्य भी निश्चयनयोग है । [अपरः] काल जो सनदकर व्यापककाल है सो [उत्पण्णज्जसंसी] उत्पन्ना और विनश्वर है । तब [दीर्घान्तरस्थायी] समयोदीर्घ पर्यायमें बहुत निरन्तर भी कहा जाता है ।

भावार्थ—व्यपदेशकाल अपने सूक्ष्म स्वयं नामका है सो उत्पन्न भी है विनश्वर भी है और निश्चयकालका वर्णन है । परंतु उत्पन्नद्रव्यकाल मिहशब्दने कहा गया है, उम तब-

यकी अतीतअनागतवर्तमानरूप जो परंपरा लियी जाय तो आवली पक्ष्योपम सागरोपम इत्यादि अनेक भेद होते हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई कि—निश्चयकाल अविनाशी है व्यवहारकाल विनाशीक है ।

आगे कालकी द्रव्यसंज्ञा है कायसंज्ञा नहीं है ऐसा कहते हैं ।

एदे कालागासा धम्माधम्मा य पुट्टला जीवाः ।

लभन्ति द्रव्यसंज्ञं कालस्य तु णत्थि कायत्तं ॥ १०२ ॥

संस्कृतभाषा.

एते कालाकाशे धर्माधर्मौ च पुट्टला जीवाः ।

लभन्ते द्रव्यसंज्ञां कालस्य तु नास्ति कायत्वं ॥ १०२ ॥

पदार्थ—[एते] ये [कालाकाशे] काल और आकाशद्रव्य [च] और [धर्माधर्मौ] धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य [पुट्टलाः] पुट्टलद्रव्य [जीवाः] जीवद्रव्य [द्रव्यसंज्ञां] द्रव्यनामकी [लभन्ते] पाते हैं । भावार्थ—जिस प्रकार धर्म अधर्म आकाश पुट्टल जीव इन पाँचों द्रव्योंमें गुणपर्याय हैं और जैसा इनका सद्द्रव्य लक्षण है तथा इनका उत्पादव्यय प्रीव्य लक्षण है वैसे ही गुणपर्यायादि द्रव्यके लक्षण कालमें भी हैं इसकारण कालका नाम भी द्रव्य है । कालको और अन्य पाँचों द्रव्योंको द्रव्यसंज्ञा तो समान है परन्तु धर्मादि पाँच द्रव्योंकी कायसंज्ञा है, क्योंकि काय उसको कहते हैं जिसके बहुत भेद होतें हैं । धर्म अधर्म आकाश जीव इन चारों द्रव्योंके अतंगत्यान भेद हैं पुट्टलके परमाणु यद्यपि एकभेदी हैं तथापि पुट्टलोंमें मिलनशक्ति है इस कारण पुट्टल संख्यात असंख्यात तथा अनन्त भेदी हैं । [कालस्य तु] कालद्रव्यके तो [कायत्वं] बहु भेदारूप कायभाव [नास्ति] नहीं है ।

भावार्थ—कालाणु एकभेदी है, लोकाकाशके भी असंख्यात भेद हैं अतंगत्यानी-ही कालाणु हैं, सो लोकाकाशके एक एक भेदपर एक एक कालाणु रहता है । इसी कारण इस पञ्चास्तिकाय ग्रन्थमें कालद्रव्य कायरहित होनेके कारण इसका मुख्यरूप कथन नहीं किया । यह कालद्रव्य इन पञ्चास्तिकायोंमें गर्भित आता है क्योंकि जीव पुट्टलके परिणमनसे समयदि व्यवहारकाल जाना जाता है, जीव पुट्टलोंके नवजीर्णरिणामोंके बिना व्यवहारकाल नहीं जाना जाता है । जो व्यवहारकाल प्रगट जाना जाय तो निश्चयकालका अनुमान होता है, इस कारण पञ्चास्तिकायमें जीवपुट्टलोंके परिणमनद्वारा कालद्रव्य जाना ही जाता है कालको इसलियेही इन पञ्चास्तिकायोंमें गर्भित जानना, यह कालद्रव्यका ध्यात्मान पूरा हुआ ।

अब पञ्चास्तिकायके ध्यात्मानसे ज्ञान कल होता है सो दिसाते हैं ।

एवं पद्यपणसारं पञ्चस्थियसंगहं विपाणिता ।

जो भुपदि रागदोसे सो गाहदि दुष्कम्पपरिमोचयं ॥ १०३ ॥

संस्कृतछाया.

एवं प्रवचनसारं पञ्चास्तिकायसङ्ग्रहं विज्ञाय ।

यो मुञ्चति रागद्वेषौ स गाहते दुःखपरिमोक्षं ॥ १०३ ॥

पदार्थ—[यः] जो निकटमध्य जीव [एवं] पूर्वोक्तप्रकारसे [पञ्चास्तिकायसङ्ग्रहं] पञ्चास्तिकायके संक्षेपको अर्थात् द्वादशांगवाणीके रहस्यको [विज्ञाय] मले प्रकार जानकर [रागद्वेषौ] इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें प्रीति और द्वेषभावको [मुञ्चति] छोड़ता है [तः] वह पुरुष [दुःखपरिमोक्षं] संसारके दुःखोंसे मुक्ति [गाहते] प्राप्त होता है ।

भाषार्थ—द्वादशांगवाणीके अनुसार जितने सिद्धान्त हैं तिनमें कालसहित पञ्चास्तिकायका निरूपण है और किसी जगह कुछ भी छूट नहीं किया है, इसलिये इस पञ्चास्तिकायमें भी यह निर्णय है इसकारण यह पञ्चास्तिकाय प्रवचन जो है सो भगवान् के प्रमाण वचनोंमें सार है । समस्त पदार्थोंका विस्तानेवाला जो यह ग्रन्थ समयसार पञ्चास्तिकाय है इसको जो कोई पुरुष शब्द अर्थकर भलीभांति जानैगा वह पुरुष परद्रव्योंमें उपादेयस्वरूप जो आत्मब्रह्म आत्मीय चैतन्यस्वभावसे निर्मल है चित्त जिसका ऐसा निश्चयसे अनादि अविघासे उत्पन्न रागद्वेषपरिणाम आत्मस्वरूपमें विकार उपजानेहारे हैं उनके स्वरूपको जानता है कि ये मेरे स्वरूप नहीं। इसप्रकार जब इसको भेदविज्ञान होता है तब इसके परमविवेक ज्योति प्रगट होती है और कर्मबन्धको उपजानेवाली रागद्वेषपरिणति नष्ट हो जाती है, तब इसके आगामी बन्धपद्धति भी नष्ट होती है । जैसे परमाणुबन्धकी मोम्पनामे रहित अपने जघन्य स्नेहभावको परिणमता आगामी बन्धसे रहित होता है उसी प्रकार यह जीव रागभावके नष्ट होनेसे आगामी बन्धका कर्त्ता नहीं होता, पूर्वबन्ध अपना रसविनाश देकर स्थिर जाता है । तब यह चतुर्गति दुःखसे निवर्त्ति होकर मोक्षपदको पाता है । जैसे परद्रव्यरूप अमिके सम्बन्धसे जल तप्त होता है वही जल काल पाकर तप्त विकारको छोड़कर स्वकीय सीतलभावको प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवद्वचनको अंगीकार करके ज्ञानी जीव कर्मविकारके आतापको नष्टकर आत्मीय शान्तरमगर्भित मुक्त हो पाता है ।

अग्रे दुःखोंके नष्ट करनेका क्रम दिखाने हैं अर्थात् किम कमसे जीव समारसे रदिन होकर मुक्त होता है सो दिखाने हैं ।

मुणिउण्ण एतद्वदं तदणुमणुज्झदो णिह्दमोहो ।

पममियरागदोसो ह्यदि ह्दपरावरो जीयां ॥ १०४ ॥

संस्कृतछाया.

आनन्दार्थ तदणुमणुज्झदो निहतमोहः ।

प्रजामिदगमदोसो भवति ह्यपरावरो जीवः ॥ १०४ ॥

धीपञ्चालिकायसमयसारः ।

पदार्थ—[यः] जो पुरुष [एतदर्थ] इस ग्रन्थके रहस्य शुद्धात्म पदार्थको [ज्ञानकर [तदनुगमनोद्यतः] उस ही आत्मपदार्थमें प्रवीण होनेको उद्यमी [भक्त होता है [स जीवः] वह भेद विज्ञानी जीव [निहतमोहः] नष्ट किया है दर्शन जिसने [प्रशयितरागद्वेषः] शान्त होकर विला गये हैं रागद्वेष जिसमेंसे [हतपराप नष्ट किया है पूर्वपर बंध जिसने ऐसा होकर मोक्षपदका अनुभवी होता है ।

भावार्थ—यह संसारी जीव अनादि अविद्याके प्रभावसे परभावोंमें आत्मस्वरूप जानता है अज्ञानी होकर रागद्वेषभावस्वरूप परिणमता है । जब काललब्धि प्राप्त सर्वज्ञ धीतरागके बचनोंको अवधारन करता है तब इसके मिथ्यात्वका नाश होता है । भेदविज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान ज्योति प्रगट होती है । तत्त्वधात् चारित्र मोह भी नष्ट होता है । तब सर्वथा संकल्पविकल्पोके अभावसे स्वरूपविषे एकाग्रतासे छीन होता है । आगामी बंधका भी निरोध हो जाता है पिछला कर्मबन्ध अपना रस देकर सिर जाता है तब वहही जीव निर्बन्ध अवस्थाको धारणपूर्वक मुक्त होकर अनन्तकालपर्यन्त स्वरूपगुप्त अनन्त-सुखका भोक्ता होता है ।

इति धीपञ्चालिकायसमयसार ग्रन्थमे पद्मद्रव्यपञ्चालिकायका व्याख्याननामक प्रथममुत्तरस्कन्ध पूर्ण हुआ ।

पूर्वकथनमें केवल मात्र शुद्ध तत्त्वका कथन किया है । अब नव पदार्थके भेद कथन करके मोक्षमार्ग कहते हैं जिसमें प्रथम ही भगवान्की स्तुति करते हैं क्योंकि जिसका वचन प्रमाण है सो पुरुष प्रमाण है और पुरुषप्रमाणसे वचनकी प्रमाणता है ।

अभिव्यंदिज्ज सिरसा अपुण्णभयकारणं महावीरं ।
तेसि पयत्थभंगं मग्गं मोक्खस्स थोच्छामि ॥ १०५ ॥

संस्कृतछाया.

अभिवन्द्या शिरसा अपुनर्भवकारणं महावीरं ।
तेषां पदार्थभङ्गं मार्गं मोक्षस्य वक्ष्यामि ॥ १०५ ॥

पदार्थ—भ कुन्दकुन्दाचार्य जो हैं सो [अपुनर्भवकारणं] मोक्षके कारणभूत [महा-वीरं] वर्द्धमान तीर्थंकर भगवान्को [शिरसा] मस्तकद्वारा [अभिवन्द्या] नमस्कार करके पदार्थस्वरूप भेदको [वक्ष्यामि] कहूंगा ।

भावार्थ—यह जो वर्द्धमान पंचमकाल है उसमें धर्मतीर्थके कर्त्ता भगवान् परम क देवाधिदेव धीवर्द्धमानस्वामीकी मोक्षमार्गकी साधनहारी स्तुति करके मोक्षमार्गके नेवाले पद्मद्रव्योंके विकल्प नवपदार्थस्वरूप भेद दिसानेयोग्य है, ऐसी धीकुन्दकुन्द-प्रतिज्ञा कीनी ।

आगे मोक्षमार्गका संश्लेष कथन करते हैं ।

सम्पत्ताणाञ्जुत्तं चारित्तं रागदोमपरिहीणं ।

मोक्षस्तस्मै हवदि भग्नो भव्याणं लब्धबुद्धीणं ॥ १०६ ॥

संस्कृतछाया,

सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं चारित्रं रागद्वेषपरिहीनं ।

मोक्षस्य भवति मार्गो भव्यानां लब्धबुद्धीनां ॥ १०६ ॥

पदार्थ—[सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं] सम्यक्त्व कहिये अर्थात् यथार्थ वस्तुका परिच्छेद कर सहित जो [चारित्रं] आचरण है सो [मोक्षस्य मार्गः] मोक्षका मार्ग [भवति] है अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनोंहीका जब एकद्वार परिणमन होता है तब ही मोक्षमार्ग होता है । ऐसा है ज्ञानदर्शनयुक्त चारित्र [रागद्वेषपरिहीनं] इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें रागद्वेष रहित समतारम गर्भित है । ऐसा मोक्षमार्ग किनके होता है ! [लब्धबुद्धीनां] प्राप्त भई है स्वपरविवेकमेवविज्ञानबुद्धि जिनको ऐसे [भव्यानां] मोक्षमार्गके सन्मुख जे जीव हैं तिनके होता है ।

भावार्थ—चारित्र वही है जो दर्शन ज्ञानसहित है दर्शनज्ञानके बिना जो चारित्र है सो मिथ्या चारित्र है । जो चारित्र है वही चारित्र है न कि मिथ्याचारित्र चारित्र होता है । और चारित्र वही है जो रागद्वेषरहित समतारसंयुक्त है । जो कषायरसगर्भित है सो चारित्र नहीं है संकेशरूप है । जो ऐसा चारित्र है सो सकलकर्मफलक्षण मोक्ष-स्वरूप है न कि कर्मबन्धरूप है । जो ज्ञानदर्शनयुक्त चारित्र है वह ही उत्तम मार्ग है न कि संसारका मार्ग भला है । जो मोक्षमार्ग है सो निकट संसारी जीवोंको होता है अमय वा दूर भव्योंको नहीं होता । जिनको भेद विज्ञान है उन ही मय्य जीवोंको होता है स्वपरज्ञानशून्य अज्ञानीको नहीं होता । जिनके कषाय मूलसत्तासे क्षीण हो गया है उनके ही मोक्षमार्ग है कषायी जीवोंके नहीं होता । ये आठ प्रकारके मोक्षसाधनका नियम जानना ।

आगे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका स्वरूप कहते हैं ।

सम्पत्तं सदृहणं भावाणं तेसिमधिगमो णाणं ।

चारित्तं समभावो विसयेसु विरुद्धमग्गाणं ॥ १०७ ॥

संस्कृतछाया,

सम्यक्त्वं अर्थात् भावानां तेषामधिगमो ज्ञानं ।

चारित्रं समभावो विषयेष्वविरुद्धमार्गाणाम् ॥ १०७ ॥

पदार्थ—[भावानां] पञ्चद्वय पंचामिकाय नवपदार्थोंका जो [अर्थात्] प्रतीति-पूर्वक दृढता सो [सम्यक्त्वं] सम्यग्दर्शन है [तेषां] उन ही पदार्थोंका जो [अधिगमः]

श्रीपञ्चास्तिकायसंनयसारः ।

यथार्थ अनुमयन सो [ज्ञानं] सम्यग्ज्ञान है [विषयेषु] पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें [अविरु
र्गणां] नहिं की है अति दृढतासे प्रवृत्ति जिन्होंने ऐसे भेद विज्ञानी जीवोंका जो [अ
भावः] रागद्वेषपरहित शान्तस्वभाव सो [चारित्र्यं] सम्यग्चारित्र्य है ।

भाषार्थ—जीवोंके अनादि अविद्याके उदयसे विपरीत पदार्थोंकी श्रद्धा है । का
लम्बिके प्रभावसे मिथ्यात्व नष्ट होय तब पदार्थोंकी जो यथार्थ प्रतीति होय उमका ना
सम्यग्दर्शन है । वही सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मपदार्थके निश्चय करनेका बीज
मूल है । मिथ्यात्वके उदयसे संशय विमोह विभ्रमस्वरूप पदार्थोंका ज्ञान होता है जैसे
नावपर चढ़ते हैं तो बाहरके स्थिर पदार्थ चञ्चलहोये दिखाई देने हैं इसीको विपरीतज्ञान
कहते हैं । सो जब मिथ्यात्वका नाश हो जाता है तब यथार्थ पदार्थोंका ग्रहण होता है ।
उसी यथार्थ ज्ञानका ही नाम सम्यग्ज्ञान है । वही सम्यग्ज्ञान आत्मतत्त्व अनुमयनकी
मासिका मूल कारण है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानकी प्रवृत्तिके प्रभावसे समस्त बुभागोंमें
निवृत्त होकर आत्मस्वरूपमें लीन होय इन्द्रियमनके विषय जे इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं उनमें
रागद्वेषपरहित जो समभावरूप निर्विकार परिणाम सो ही सम्यग्चारित्र्य है । सम्य-
ग्दर्शनज्ञानचारित्र्य इन तीनों भावोंकी जब एकता होय तब ही मोक्षमार्ग कहाना है
इनमेंसे किसी एककी कमी होय तो मोक्षमार्ग नहीं है । जैसे व्याधिमुक्त गोगीको ओष-
धीका अद्भुत ज्ञान उपचार तीनों प्रकार होय तबही गोगी रोगमें मुक्त होता है । एकही
कमी होनेसे रोग नहीं जाता । इसीमकार त्रिकक्षण मोक्षमार्ग है ।
आगे निश्चय व्यवहारनयोंकी अपेक्षा विशेष मोक्षमार्ग दिगाने है । वही सम्यग्दर्शन
ज्ञानकेद्वारा नव पदार्थ जाने जाते हैं, इसकारण मोक्षका शोषणस्वरूप ही कहा है ।

जीवाजीवा भाषा पुण्यं पापं च आगच्छं तस्मिन् ।

संवरणिज्जरूपं भो मोक्षतो य इत्यंति ते अहं ॥ १०८ ॥

संवरणकायाः ।

जीवाजीवा भाषी पुण्यं पापं चागच्छत्यर्थः ।

संवरणिज्जरूपं भो मोक्षं अहंति ते अहं ॥ १०८ ॥

पदार्थ—[जीवाजीवा भाषां] एक जीव पदार्थ और एक अजीव पदार्थ [पुण्यं]
पुण्य पदार्थ [च] और [पापं] एक पाप पदार्थ [तयोः] उन दोनों पुण्य पापके
रूपः] आत्मामें आगमन सो एक आगम पदार्थ [संवरणिज्जरूपं] तब
और बन्ध से लीन पदार्थ है । [य] और [मोक्षः] एक मोक्ष पदार्थ है इत्यर्थः
ते] वे [अर्थाः] नव पदार्थ [अहंति] होते हैं ।

भाषार्थ—जीव १ अजीव २ पुण्य ३ पाप ४ आस्रव ५ संवर ६ निर्जरा ७ बन्ध ८ और मोक्ष ९. ये नव पदार्थ जानने । चेतना लक्षण है जिसका सो जीव है । चेतनारहित जड़ पदार्थ अजीव हैं सो पुद्गलास्तिकाय, धर्मान्तिकाय, अधर्मान्तिकाय, आकाशान्तिकाय और कालद्रव्य ये पांच प्रकार अजीव हैं । ये जीव अजीव दोनों ही पदार्थ अपने निर-स्वरूपके अस्तित्वसे मूलपदार्थ हैं. इनके अतिरिक्त जो सात पदार्थ हैं वे जीव और पुद्गलोंके संयोगसे उत्पन्न हुये हैं । सो दिखाये जाते हैं । जो जीवके शुभपरिणाम होने तो उस शुभपरिणामके निमित्तसे पुद्गलके शुभकर्मरूप शक्ति होय उसको पुण्य कहते हैं । जीवके अशुभपरिणामोंके निमित्तसे पुद्गल वर्णनावोंमें अशुभकर्मरूप परिणतिशक्ति होय उसको पाप कहते हैं । मोहरागद्वेषरूप जीवके परिणामोंके निमित्तसे मनवचनकायरूप योगों-द्वारा पुद्गलकर्म वर्णनावोंका जो आगमन सो आस्रव है । और जीवके मोहरागद्वेष परिणामोंको रोकनेवाला जो भाव होय उसका निमित्त पाकर योगोंके द्वारा पुद्गल वर्ण-वोंके आगमनका निरोध होना सो संवर है । कर्मोंकी शक्तिके घटानेको समर्थ कर्तार अंतरंग तत्त्वोंसे वर्द्धमान ऐसे जो जीवके शुद्धोपयोगरूप परिणाम, तिनके प्रभावसे पूर्वोक्तकर्म कर्मोंका नीरस भाव होकर एकदेश क्षय हो जाना उसका नाम निर्जरा है । और जीवके मोहरागद्वेषरूप शिथिल परिणाम होय तो उनके निमित्तसे कर्मवर्णारूप पुद्गलोंका जीवके प्रदेशोंसे परस्पर एक क्षेत्रावगाह करके सम्बन्ध होना सो बन्ध है । जीवके अत्यन्त शुद्धात्मभावकी प्राप्ति होय उसका निमित्त पाकर जीवके सर्वथा प्रकाश कर्मोंका छूटवाना सो मोक्ष है ।

आगे त्रीश्वरार्थका व्याख्यान किया जाता है जिसमें जीवका स्वरूप नाम मातरा दिश्या जाता है ।

त्रीशा संसारम्या निर्वृणाया देहणप्पमा द्विषिभा ।

उपयोगउत्तणा अपि ष देहादेहप्पवीचारा ॥ १०९ ॥

संस्कृतभाषा.

त्रीशाः संसारम्या निर्वृणाया चेतनात्मका द्विषिभा ।

उपयोगउत्तणा अपि ष देहादेहप्पवीचाराः ॥ १०९ ॥

पदार्थ—[त्रीशाः] अन्तर्मनसां दे ने [द्विषिभाः] दो प्रकारके दे । एक तो [संसारम्याः] संसारे रहनेवाले अशुद्ध दे दुगरे [निर्वृणाया] मोक्षारम्भाको प्राप्त होकर शुद्ध हो गये दे । वे जीव कैसे हैं ? [चेतनात्मकाः] चेतन्यस्वरूप दे [उपयोगउत्तणाः] शुद्धचैतन्यस्वरूप उपयोग (परिणाम) करते दे । [अपि] निश्चयसे [ष] छिद्र देते दे वे दो प्रकारके जीव । [देहादेहप्पवीचाराः] एक तो देहच्छेदके संयुक्त मो मो मगगी दे । एक देहच्छेदके अशुद्ध दे ।

आगें पृथिवीकायादि पांच थावरके भेद दिस्ताते हैं.

पुढची य उदगमगणी वाउचणप्फदिजीवसंसिदा काया(?) ।

देति खलु मोह्यहुलं फासं बहुगा वि ते तेसिं ॥ ११० ॥

संस्कृतछाया.

पृथिवी षोडशमग्निर्वायुवनस्पती जीवसंभिताः कायाः ।

ददति खलु मोह्यहुलं स्पर्शं बहुका अपि ते तेषां ॥ ११० ॥

पदार्थ—[पृथिवी] पृथिवीकाय [च] और [उदकम्] जलकाय [अग्निः] अग्नि-
काय [वायुवनस्पती] वायु और वनस्पतिकाय [कायाः] ये पांच स्थावरकायके भेद
जानने [ते] वे [जीवसंभिताः] एकेन्द्रियजीव करके सहित हैं. [बहुकाः अपि] यद्यपि
अनेक २ अवान्तर भेदोंसे बहुत आत हैं ऐसे जो काया सो धरीरभेदमे [खलु]
निश्चयसे [तेषां] उन जीवोंको [मोह्यहुलं] मोहगर्भित बहुत परद्रव्योंमें रागभाव
उपजाते हैं [स्पर्श] स्पर्शनेन्द्रियके विषयको [ददति] देने हैं ।

भावार्थ—ये पांच प्रकार थावरकाय कर्मके सम्बन्धसे जीवोंके आश्रित हैं । इनमें
गर्भित अनेक जातिभेद हैं. ये सब एक स्पर्शनेन्द्रियकरके मोहकर्मके उदयमे कर्मफल
चेतनारूप सुखदुस्करूप फलको भोगते हैं । एक कायके आधीन होकर जीव अनेक अव-
स्थाको प्राप्त होता है ।

आगें पृथिवीकायादि पांच थावरोंको एकेन्द्रियजातिका नियम करते हैं.

ति स्थावरतनुजोगा अनिलाणलकाइया य तेषु तस्मा ।

मणपरिणामविरहिदा जीवा एगंदिया जेया ॥ १११ ॥

संस्कृतछाया.

प्रयः स्थावरतनुयोगादनिलानलकायिकाश्च तेषु तस्मा ।

मनःपरिणामविरहिता जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥ १११ ॥

पदार्थ—[स्थावरतनुयोगात्] स्थावरनाम कर्मके उदयसे [प्रयः जीवाः] पृथिवी
जल वनस्पति ये तीन प्रकारके जीव [एकेन्द्रियाः] एकेन्द्रिय [ज्ञेयाः] जानने [च] और
[तेषु] उन पांच स्थावरोंमें [अनिलानलकायिकाः] वायुकाय और अग्निकाय ये दो प्रकारके
जीव यद्यपि [तस्माः] चलते हैं तथापि स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर एकेन्द्रिय ही
कहे जाते हैं. कैसे हैं ये एकेन्द्रिय ? [मनःपरिणामविरहिताः] मनोयोगरहित हैं ।

एते जीवणिकाया पंचविहा पुदविकाइयादीया ।

मणपरिणामविरहिदा जीवा एगंदिया अनिया ॥ ११२ ॥

संस्कृतछाया.

एते जीवणिकायाः पञ्चविधाः पृथिवीकायिकायाः ।

मनःपरिणामविरहिता जीवा एकेन्द्रिया अनिताः ॥ ११२ ॥

पदार्थ—[एते] ये [पृथिवीकायिकाद्याः] पृथिवीआदिक [पञ्चविधाः] पाँच प्रकारके [जीविकायाः] जीवोंके जो भेद हैं सो [मनःपरिणामविरहिताः] मनो-मोगके विकल्पोसँ रहित [एकेन्द्रिया जीवाः] सिद्धान्तमें एकेन्द्रिय जीव [भणितः] कहे गये हैं ।

भावार्थ—पृथिवीकायादिक जो पाँच प्रकारके स्थावर जीव हैं ते स्पर्शेन्द्रियवान्ने क्षयोपशममात्रसे अन्य चार इन्द्रियोंके आवरणके उदयसे और मनआवरणके उदयसे एकेन्द्रिय जीव और अमनस्क मनरहित हैं ।

आगे कोई ऐसा जाने कि एकेन्द्रिय जीवोंके चैतन्यताका अस्तित्व नहीं रहता होगा उसको दृष्टान्तपूर्वक चेतना दिखाते हैं ।

**अंडेषु पयद्वंता गन्धस्या माणुसा य मुच्छगया ।
जारिसया तारिसया जीवा एगेंदिया जेयाः ॥ ११३ ॥**

संस्कृतछाया.

अण्डेषु प्रवर्द्धमाना गर्भस्या मानुषाश्च मूर्च्छा गताः ।

मादृशास्तादृशा जीवा एकेन्द्रिया जेयाः ॥ ११३ ॥

पदार्थ—[यादृशाः] जिसप्रकार [अण्डेषु] पशियोंके अंडोंमें [प्रवर्द्धमानाः] बढ़ने लगे जो जीव है [तादृशाः] उसीप्रकार [एकेन्द्रियाः] एकेन्द्रियजातिके [जीवाः] और [जेयाः] जानने । **भावार्थ—**जैसे अंडोंमें जीव बढ़ता है परन्तु उपरिसे उसके उल्लासादिक का जीव मान्य नहिँ होता उसीप्रकार एकेन्द्रिय जीव प्रगट नहिँ जाना जाता परन्तु अन्तर गुण प्रकटना—जैसे बनस्पति अपनी हरितादि अवस्थावशसे जीवत्व मायका अनुमान जगाती है । तैसे सब स्थावर अपने जीवनगुणगर्भित हैं [य] तथा [यादृशाः] जैसे [मनःपरिणामाः] मनमें रहनेलगे जीव उपरिसे मान्य नहिँ होने, जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है तैसे तैसे उगने जीवका अनुमान दिया जाता है, तथा [मूर्च्छागताः] मूर्च्छाको प्राप्त हुये [मानुषाः] मनुष्य जैसे मृनडमदृश क्षीयने हैं परन्तु अन्तरविशेष जीव गर्भित हैं । उल्लेखकर पाँच प्रकारके स्थावरोंमें भी उपरिसे जीवही चेष्टा मान्य नहिँ होनी, परन्तु अन्तरमें तब उत कीतेही प्रकृतिपरि अवस्थावशसे चैतन्य मान्य होना है ।

अगे द्विन्द्रिय जीवोंके भेद दिखाने हैं ।

संयुद्धमादृशाश्च भक्ष्या भक्ष्या अपादृशा य किम्व ।

जानांति रमं कामं जे ते ये इंदिया जीयाः ॥ ११४ ॥

संस्कृतछाया.

संयुद्धमादृशाः भक्ष्याः संयुद्धोपादृशाः भक्ष्याः ।

अप्राप्य रमं कामं ये ते द्विन्द्रिया जीवाः ॥ ११४ ॥

पदार्थ—[ये] जो [संयुद्धमादृशाः] मादृश ब्रह्मिण्डल अर मादृश नवः

[शब्दाः सुक्तयः] संस रीपिये [अपादकाः कृमयः] पांवरहित गिडोदा हृमि लट
आदिक अनेक जातिके जीव हैं ते [रसं स्पर्श] रस और स्पर्शमात्रको अर्थात् जीमसे
साद और स्पर्शेन्द्रियसे भीतोष्णादिकको [जानन्ति] जानते हैं, इसकारण [ते] वे
[जीवाः] जीव [दीन्द्रियाः] दो इन्द्रिय संयुक्त जानने ।

भाषार्थ—स्पर्श रसना इन्द्रियोंके आवरणका जब क्षयोपशम होय और बाकी इ-
न्द्रियों और मनआवरणके उदयसे स्पर्श रसनाइन्द्रियसंयुक्त दो इन्द्रियोंके ज्ञानसे सुख-
दुःखके अनुभवी मनरहित बेइन्द्रिय जानने ।

जब तेइन्द्रिय जीवके भेद दिखाते हैं.

ज्जागुंभीमकुणपिपीलया विच्छिन्नादिया कीडा ।

जाणंति रसं फासं गन्धं ते इन्द्रिया जीवा ॥ ११५ ॥

संस्कृतछाया.

युक्ताकुम्भीमत्कुणपिपीलिका वृश्चिकादयः कीटाः ।

जानन्ति रसं स्पर्शं गन्धं त्रीन्द्रियाः जीवाः ॥ ११५ ॥

पदार्थ—[युक्ताकुम्भीमत्कुणपिपीलिका वृश्चिकादयः] जू कुंभी खटमल कीटा
वृश्चिक आदिक जो [कीटाः] जीव हैं ते [रसं स्पर्श] रस और स्पर्श तथा [गन्धं]
गन्ध इन तीन विषयोंको [जानन्ति] जानते हैं, इसकारण ये सब जीव [त्रीन्द्रियाः]
सिद्धान्तमें तेन्द्रिय कहे गये हैं ।

भाषार्थ—जब इन संसारी जीवोंके स्पर्शन रसना नासिका इन तीन इन्द्रियोंके
आवरणका क्षयोपशम होय और अन्य इन्द्रियोंके आवरणका उदय होय तब तेइन्द्रिय
जीव कहे जाते हैं ।

आगे चौइन्द्रियके भेद कहते हैं.

उर्द्धमशकमक्षिका मधुकरी भ्रमरा पतंगमादीया ।

रूपं रसं च गन्धं फासं पुन ते वि जाणंति ॥ ११६ ॥

संस्कृतछाया.

उर्द्धमशकमक्षिका मधुकरी भ्रमराः पतङ्गाद्याः ।

रूपं रसं च गन्धं स्पर्शं पुनस्तेऽपि जानन्ति ॥ ११६ ॥

पदार्थ—[उर्द्धमशकमक्षिकामधुकरीभ्रमरापतङ्गाद्याः] हांस मच्छर मक्खी मधु-
मक्खी भँवरा पतंगआदिक जीव [रूपं] रूप [रसं] साद [गन्धं] गन्ध [पुनः] और
[स्पर्श] स्पर्शको [जानन्ति] जानने है इस कारण [ते अपि] वे निश्चय करके चौद-
न्द्रिय जीव जानने ।

भाषार्थ—जब इन संसारी जीवोंके स्पर्शन जीम नासिका नेत्र इन चारों इन्द्रियोंके
आवरणका क्षयोपशम और कर्णइन्द्रिय और मनके आवरणका उदय होय तब स्पर्श रस

गन्ध वर्ण इन चार विषयोंके ज्ञाता चार इन्द्रियसहित कर्ण और मनसे रहित चैन्द्रिय जीव होते हैं ।

अब पंचेन्द्रिय जीवोंके भेद कहते हैं.

सुरणरणारयतिरिया वण्णरसप्फासगंधसङ्गह ।

जलचरस्थलचरखचरा वलिया पंचेन्द्रिया जीवा ॥ ११७ ॥

संस्कृतभाषा.

सुरनरनारकतिर्यञ्चो वर्णरसस्पर्शगन्धसङ्गहाः ।

जलचरस्थलचरखचरा वलिनः पञ्चेन्द्रिया जीवाः ॥ ११७ ॥

पदार्थ—[सुरनरनारकतिर्यञ्चः] देव मनुष्य नारकी और तिर्यञ्च गतिके जीव हैं वे [पञ्चेन्द्रियाः] पञ्चेन्द्रिय [जीवाः] जीव हैं जो कि [जलचरस्थलचरखचराः] जलचर स्थलचर व खचर आकाशगामी हैं और [वर्णरसस्पर्शगन्धसङ्गहाः] वर्ण रस गन्ध स्पर्श शब्द इन पाँचों विषयोंके ज्ञाता हैं. तथा [वलिनः] अपनी क्षयोपशम शक्तिसे बनवान् हैं ।

भाषार्थ—अब मंगरी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके आकर्षका क्षयोपशम होय तब पाँचों शिखरके जलनशरे होने हैं । पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं एक संजी, एक असंजी, जिन पंचेन्द्रिय जीवोंके मनआवरणका उदय होय वे तो मनरहित असंजी हैं । और जिनके मनआवरणका क्षयोपशम होय वे मनरहित संजी पंचेन्द्रिय जीव होने हैं. अर्थात् तिर्यञ्च गतिमें मनरहित और मनरहित भी होते हैं । इसप्रकार इन्द्रियोंकी अवेशा जीवोंकी वर्गीकरण भेद कहा ।

अब इनकी पाँच ज्ञानिके जीवोंको चार गतिमंडपमें संशेष कथन किया जाता है ।

देवा षडङ्गिणकाया मनुष्या पुण कम्मभोगभूमिपा ।

निरिया बह्वृणयागा णेरहया पुडविभेयगदा ॥ ११८ ॥

संस्कृतभाषा.

देवः षडङ्गनिहाया मनुजा पुनः कर्मभोगभूमिपा ।

निर्यञ्च बह्वृणयागा जगदाः पूर्वविभेयगताः ॥ ११८ ॥

पदार्थ—[देवाः] देव देवगतिनाया कर्मके उदयने जो देवगतिपर जाने के सबसे उच्च गतिमें गये हैं वे हैं जो [षडङ्गिणकायाः] आठ प्रकारके हैं । एक भवनाशी दूसरे शब्दों से कहेंगे त्रैलोक्य और वैश्वदेव होते हैं । [पुनः] फिर [मनुजाः] मनुष्य हैं वे [कर्मभोगभूमिपाः] एक कर्मभोगमें उपवेश के पुनर् भोगभूमिमें उपवेशके लक्षणसे वे हैं वे मनुष्य होने हैं और [निर्यञ्चः बह्वृणयागाः] तिर्यञ्चगतिमें और पंचेन्द्रियोंके आकर्षका क्षयोपशम होय प्रसंगसे होते हैं तथा [नारकाः पुविभेयगताः] नारकी गतिमें होने जाय पूर्वविभेय गतिमें वे उपवेशी हैं. नारकी

पृथिवी सात है सो सात प्रकारके ही नारकी जीव हैं । देव नारकी मनुष्य ये तीन प्रकारके जीव सो पंचेन्द्रिय ही हैं और तिर्यग्यगतिमें एकेन्द्रियादिक भेद हैं ।

आगे गतिआयुनामकर्मके उदयमे ये देवादिक पर्याय होने हैं इसकारण इन पर्यायोंका अनात्मस्वभाव दिखाने हैं ।

स्त्रीणे पुण्यणिपदे गदिणामे आउसे च ते यि म्वत्तु ।

पापुपणंति य अपणं गदिमाउस्मं सलेसवसा ॥ ११९ ॥

संस्कृतभाषा.

स्त्रीणे पूर्वनिपदे गतिनाम्नि आयुषि च तेष्वपि म्वत्तु ।

प्रादुरन्ति पान्यां गतिमायुष्कं सन्देष्ट्यावमान् ॥ ११९ ॥

पदार्थ—[पूर्वनिपदे] पूर्वकालमें बांधा हुआ [गतिनाम्नि] गतिनामका कर्म [च] और [आयुषि] आयुनामा कर्मके [स्त्रीणे] अपना समदेकर फिर जानेपर [म्वत्तु] मैं अपि] निश्चय करके वे ही जीव [सन्देष्ट्यावमान्] अपनी कथाकर्मादिन योगोंकी प्रकृति-रूप लेझाके प्रभावसे [अन्यां गतिं] अन्यगतिको [च] और [आयुष्कं] आयुको [प्रादुरन्ति] पाते हैं ।

भाषार्थ—जीवोंके गति और आयु जो बंधती हैं सो कथाय और योगोंकी परिणतिमें बंधती हैं. यह श्रुतलावन् नियम सर्वत्र चला जाता है अर्थात् एक गति और आयु कर्म स्थिरता है और दूसरा गति और आयु कर्म बंधता है इसीकारण समासमार्ग कम नहीं होता—अज्ञानी जीव इसीप्रकार अगादि कालसे भ्रमते रहते हैं ।

आगे फिर भी इनका विशेष दिखाने हैं ।

एदे जीवनिक्काया देहप्पविचारमस्सिदा भणिदा ।

देहविहणा सिद्धा अभ्या संसारिणो अभप्पा य ॥ १२० ॥

संस्कृतभाषा

एते जीवनिक्काया देहप्रविचारमाभिता भणिता ।

देहविहीना सिद्धाः अभ्याः संसारिणोऽभप्पाश्च ॥ १२० ॥

पदार्थ—[एते] पूर्वोक्त [जीवनिक्कायाः] चतुर्गनितेकगंधी जीव [देहप्रविचारं] देहके चलटनभावको [आभिताः] प्राप्तहुये हैं ऐसा वीतराग भवकान्ने [भणिताः] बताते हैं । और जो [देहविहीनाः] देहरहित हैं वे [सिद्धाः] सिद्ध जीव कहाने हैं । तथा [संसारिणः] संसारी जीव हैं ते [अभ्याः] मोक्षअवस्था होने योग्य [च] और [अभप्पाः] मुक्तभावकी प्राप्तिके अयोग्य हैं ।

भाषार्थ—लोकमें जीव दो प्रकारके हैं । एक देहधारी और एक देहरहित । देहधारी सो संसारी हैं देहरहित सिद्धपर्यायके अनुभवी हैं । संसारी जीवोंमें फिर दो भेद हैं ।

एक भव्य और दूसरे अभव्य. जो जीव शुद्धस्वरूपको प्राप्त होंगो उनको भव्य कहते हैं। और जिनके शुद्धस्वभावके प्राप्त होनेकी शक्ति ही नहीं उनको अभव्य कहते हैं, जैसे एक मृगका दाना तो ऐसा होता है कि वह सिजानेसे सीज जाता है अर्थात् पक जाता है और कोई २ मृग ऐसा होता है कि उसके नीचे कितनी ही लकड़ियाँ जलावो वह सीजना ही नहीं, उसको कोरझ कहते हैं।

आगे सर्वथा प्रकार व्यवहारनयाश्रित ही जीवोंको नहीं कहे जाते कथंचित् अन्य प्रकार भी हैं सो दिखाते हैं।

ण हि इन्द्रियाणि जीवा काया पुण छप्पयार पण्णत्ता ।

जं हवदि तेसु णाणं जीवो स्ति य तं परूयन्ति ॥ १२१ ॥

संस्कृतशायाम्.

नहीन्द्रियाणि जीवाः कायाः पुनः पट्प्रकाराः प्रज्ञप्ताः ।

यद्रवति तेषु ज्ञानं जीव इति च सत्प्ररूपयन्ति ॥ १२१ ॥

पदार्थ—[इन्द्रियाणि] स्पर्शादि इन्द्रियें [जीवाः] जीवद्रव्य [न हि] निश्चय करके नहीं है। [पुनः] फिर [पट्प्रकाराः] छहप्रकार [कायाः] पृथिवीआदिक काय [प्रज्ञप्ताः] कहे हैं वे भी निश्चय करके जीव नहीं है। तब जीव कौन है? [यत्] जो [तेषु] तिन इन्द्रिय और शरीरोंमें [ज्ञानं] चैतन्यभाव [भवति] है [तत्] उसको ही [जीव इति] जीव इस नामका द्रव्य [परूपयन्ति] महापुरुष कहते हैं।

भावार्थ—जो एकेन्द्रियादिक और पृथिवीकायादिक व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवके मुख्य कथनसे जीव कहे जाते हैं. वे अनादि पुद्गल जीवके सम्बन्धसे पर्याय होते हैं। निश्चयनयसे विचारा जाय तो स्पर्शनादि इन्द्रिय, पृथिवीकायादिक काया चैतन्यलक्षणी जीवके स्वभावसे भिन्न हैं जीव नहीं हैं. उन ही पांच इन्द्रिय पदकार्योंमें जो स्पर्शका जाननहारा है अपने ज्ञान गुणसे यद्यपि गुणगुणीभेदसंयुक्त है तथापि कथंचित् अभेदसंयुक्त है। वह अविनाशी अचल निर्मल चैतन्यस्वरूप जीव पदार्थ जानना। अनादि अविद्यासे वेदधारी होकर पंच इंद्रिय विषयोंका भोक्ता है। मोही होकर मध पुरुषकी समान परद्रव्यमें ममत्वभाव करता है मोक्षके सुखसे पराङ्मुख है. ऐसा जो संसारी जीव है उसका जो स्वाभाविक भावसे विचार किया जाय तो निर्मल चैतन्यविलासी आत्माराम है।

आगे अन्य अचेतनद्रव्योंमें न पायी जाय ऐसी कौन २ करतूत है ऐसा कथन करते हैं।

जाणदि पस्सदि सच्चं इच्छदि सुखं विमेदि दुक्खादो ।

कुप्पदि हिदमहिदं वा भुंजदि जीवो फलं तेसिं ॥ १२२ ॥

संस्कृतशायाम्.

जानाति पश्यति सर्वमिच्छति सौख्यं विभेति दुःखान् ।

करोति हितमहिर्न वा भुङ्क्ते जीवः फलं तयोः ॥ १२२ ॥

पदार्थ—[जीवः] आत्मा [मर्त्य] समस्त ही [जानानि] जानना है [पश्यति] मन्त्रों देवता है [मार्ग्य] मुखको [इच्छति] चाहता है और [दुःस्वात्] दुःस्वमे [विमेति] डरता है [हिनं] शुभाचारको [वा] अथवा [अहिर्नं] अनुभाचारको [इमेति] करता है और [तयोः] उन शुभ अनुभ कियावोंके [पन्ते] पन्तको [मुने] मोगना है ।

भाषार्थ—ज्ञानदर्शनक्रियाका कर्ता जीव ही है । जीवका चैतन्य स्वभाव है इस कारण यह ज्ञानदर्शनक्रियामें लम्बय है, उमहीका मन्त्रों जो यह पुढ़क है सो चैतन्य क्रियाका कर्ता नहीं है, जैसे आकाशादि चागि अचैननद्रव्य भी कर्ता नहीं है । मुखकी कर्मा लावा दुःस्वमे डरना शुभाशुभ प्रवर्तन इत्यादि क्रियायेंमें मन्त्रव्य विकल्पका कर्ता जीव ही है । इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी भोगक्रियाका, अर्थात् मुखदुःस्वमे परिणामक्रियाका कर्ता यह जीव पदार्थको ही जानना, इनका कर्ता और कोई नहीं है । ये जो क्रियायें करी है वे सब शुद्ध अशुद्ध, चैतन्यभावयुगी है इसकारण ये क्रियायें पुढ़ककी नहीं है अकारकी ही है ।

आगे जीवभजीवका व्याख्यान शोधपताये दिगाने है ।

पयमभिगम्य जीयं अण्णेहिं नि पय्पण्णिं वट्ठमहिं ।

अभिगच्छद्दु अजीयं णाणंनरिदेहिं लिगंहिं ॥ १५३ ॥

अष्टमसुखावा.

मवर्माभिगम्य जीवगर्गर्गव पयार्थेचट्ठमं ।

अभिगच्छद्दुजीयं ज्ञानान्तरिदेहिं ॥ १५३ ॥

पदार्थ—[एव] इसप्रकार [अर्थः] अवि] अन्य भी ! वट्ठः पयार्थः अनेक पय योमे [जीयं] आगमाको [अभिगम्य] जानकरके [ज्ञानान्तरिदेहिं] ज्ञानान्तरिदेहिं ॥ १५३ ॥

भाषार्थ—जैसे पूर्वमें जीवकी वस्तुनि रिगार्त तैम ही स्वभावतया है वस्तुनि विचारमें जीवभावत भुण्णमान मार्गणाभाव इत्यादि अनेकप्रकार वस्तुनि, अनेक विचित्रतायें जीवपदार्थ जान लेना । और अशुद्ध निराश्रयको कर्ता नहीं है । अनेक पयार्थोंमें जीव पदार्थ जाना जाता है । जीव वस्तुनि मोदजित अशुद्ध परणनिक विनाश होनेमें शूद्र चैननामयी अनेक वस्तुनि जीव जाना जाता है इत्यादि अनेक भगवत्पणीत व्यासके अनुगम्य ज्ञानान्तरिदेहिं ॥ १५३ ॥

जीवपदार्थका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

आगेँ अजीव पदार्थका व्याख्यान किया जाता है ।

आकाशकालपुद्गलधर्माधर्मेसु णत्थि जीवगुणा ।

तेसिं अचेदणत्तां भणिदं जीवस्स चेदणदा ॥ १२४ ॥

संस्कृतछाया.

आकाशकालपुद्गलधर्माधर्मेसु न मन्ति जीवगुणाः ।

तेषामचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ॥ १२४ ॥

पदार्थ—[आकाशकालपुद्गलधर्माधर्मेसु] आकाशद्रव्य कालद्रव्य पुद्गलद्रव्य धर्म-
द्रव्य अधर्मद्रव्य इन पाँचों द्रव्योंमें [जीवगुणाः] सुखसत्ता बोध चैतन्यादि जीवके गुण
[न] नहीं [सन्ति] हैं, [तेषां] उन आकाशादि पंचद्रव्योंके [अचेतनत्वं] चेतनारहित
जड़भाव [भणितं] धीतराग भगवानने कहा है [चेतनता] चैतन्यभाव [जीवस्य] जी-
वद्रव्यके ही कहा गया है ।

भावार्थ—आकाशादि पांच द्रव्य अचेतन जानने क्योंकि उनमें एक जड़ ही धर्म
है । जीवद्रव्यमात्र एक चेतन है ।

आगेँ आकाशादिकमें निश्चय करकेँ चैतन्य है ही नहीं ऐसा अनुमान दिखाते हैं—

सुखदुःखज्ञाणणा वा हिदपरियम्मं च अहिदभीरुत्तां ।

जस्स ण विज्झदि णिच्चं तं समणा विंति अजीवं ॥ १२५ ॥

संस्कृतछाया.

सुखदुःखज्ञानं वा हितपरिकर्म चाहितभीरुत्वं ।

यस्य न विद्यते नित्यं तं श्रमणा विदंस्जीवं ॥ १२५ ॥

पदार्थ—[यस्य] जिस द्रव्यके [सुखदुःखज्ञानं] सुखदुःखको जानना [वा] अथवा
[हितपरिकर्म] उत्तम कार्योंमें प्रवृत्ति [च] और [अहितभीरुत्वं] दुःखदायक कार्योंमें
भय [न विद्यते] नहीं है [श्रमणाः] गणधरादिक [तं नित्यं] सदैव उस द्रव्यके
[अजीवं] अजीव ऐसा नाम [विदंति] जानते हैं ।

भावार्थ—जिन द्रव्योंमें सुखदुःखका जानना नहीं है और जिन द्रव्योंमें हित
अनिष्ट कार्य करनेकी शक्ति नहीं है, उन द्रव्योंके विषयमें ऐसा अनुमान होता है कि वे
चेतना गुणसे रहित हैं, सो वे आकाशादिक ही पांच द्रव्य हैं ।

आगेँ यद्यपि जीवपुद्गलका संयोग है तथापि आपसमें स्पर्शभेद है ऐसा भेद दिखाते हैं ।

संठाणा संघादा वण्णरसप्फासगंधसहा य ।

पांगलदच्चप्पमया ह्यंति गुणा पज्जया य चह ॥ १२६ ॥

अरसमरूचमगंधमव्यत्तां चेदणागुणमसदं ।

जाण अल्लिगगहणं जीघमणिदिट्ठसंटाणं ॥ १२७ ॥

श्रीपञ्चानिकायसमयसारः ।

संस्कृतशब्दाः ।

संस्थानानि संपाताः वर्णरमस्पर्शगन्धशब्दाश्च ।
पुद्गलद्रव्यप्रभवा भवन्ति गुणाः पर्यायाश्च बहवः ॥ १२६ ॥
अरसरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं ।
जानीमलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥ १२७ ॥

पदार्थः—[संस्थानानि] जीवपुद्गलके संयोगमें जो समचतुरत्यादि पद संस्थान
और [संपाताः] वज्रवृषम नाराच आदि संहनन हैं [च] और [वर्णरसस्पर्शगन्धशब्दाः]
वर्ण ५ रस ५ स्पर्श ८ गन्ध २ और शब्दादि [पुद्गलद्रव्यप्रभवाः] पुद्गलद्रव्यसे उत्पन्न
[बहवः] बहुत जातिके [गुणाः] सहस्र वर्णादि गुण [च] और [पर्यायाः] संस्था-
नादि पर्याय [भवन्ति] होते हैं. और [जीव] जीवद्रव्यको [अरसं] रसगुणरहित,
[अरूपं] वर्णरहित [अगन्धं] गन्धरहित [अव्यक्तं] अप्रगट [चेतनागुणं] ज्ञानदर्शन
गुणवाला [अशब्दं] शब्दपर्यायरहित [अलिङ्गग्रहणं] इन्द्रियादि विज्ञाने ग्रहण करनेमें
नहिं आवे ऐसा [अनिर्दिष्टसंस्थानं] निराकार [जानीहि] जान ।

भाषार्थः—अनादि मिथ्यावासनासे यह आत्मद्रव्य पुद्गलके संबंधमें विभावके कारण
औरका और प्रतिमासा है उस चित और जडप्रस्थिके भेद दिखानेकेलिये बीतराग सर्वज्ञने
पुद्गल जीवका लक्षणभेद कहा है उस भेदको जो जीव जान करके भेदविज्ञानी अनुमदी
होते हैं वे मोक्षमार्गको साथ निराकुल सुखके भोक्ता होते हैं. इस कारण जीवपुद्गलका लक्षण-
भेद दिखाया जाता है कि जो आत्मशरीर इन दोनोंके संबन्ध स्पर्श रस गन्ध वर्ण गुणमक
है शब्द संस्थान संहननादि मूर्च्छपर्यायरूपसे परिणत है और इन्द्रियग्रहणयोग्य है सो यह
पुद्गलद्रव्य है । और जिसमें स्पर्शरसगन्धवर्ण गुण नहीं, शब्दरहित अतीत आकाररहित
है, अन्तर्गुप्त अतीन्द्रिय जो इन्द्रियोंमें प्राप्य नहीं, चेतनागुणमयी, मूर्त्तिक अमूर्त्तिक
अजीव पदार्थोंमें भिन्न अमूर्त्त बस्तु मात्र है वह ही जीव पदार्थ जानना । हममकार जीव
अजीव पदार्थोंमें लक्षणभेद है ।
आगे इन ही जीवअजीव पदार्थोंके संयोगसे उत्पन्न जो सात पदार्थ हैं तिनके कथन-

निमित्त परिभ्रमणरूप कर्मचक्रका स्वरूप कहा जाता है ।
जो ब्रह्म संसारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥ १२८ ॥
गदिमधिगादस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते ।
तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो च दोसो वा ॥ १२९ ॥
जायदि जीयस्सेवं भायो संसारचक्रयालम्भि ।
इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिषणो मणिषणो वा ॥ १३० ॥

संस्कृतशाय।

यः यलु संसारस्यो जीवन्तस्तु भवति परिणामः ।

परिणामात्कर्म कर्मणो भवति गतिषु गतिः ॥ १२८ ॥

गतिमधिगतस्य देहो देहादिन्द्रियाणि जायन्ते ।

तैस्तु विषयग्रहणं ततो रागो वा द्वेषो वा ॥ १२९ ॥

जायते जीवस्यैवं भावः संसारचक्रवाले ।

इति जिणवरैर्भणितोऽनादिनिधनः सनिधनो वा ॥ १३० ॥

पदार्थ—[यः] जो [यलु] निश्चय करके [संसारस्यः] संसारमें रहनेवाला [जीवः] अशुद्ध आत्मा [ततः तु] उससे तो [परिणामः] अशुद्धभाव और [परिणामात्] उस रागद्वेषमोहजनित अशुद्धपरिणामोंसे [कर्म] आठप्रकारका कर्म [भवति] होता हैं । [कर्मणः] उस पुद्गलमयी कर्मसे [गतिषु] चार गतियोंमें [गतिः] नारकादि गतियोंमें जाना [भवति] होता है [गतिं] गतिको [अधिगतस्य] प्राप्त होनेवाले जीवके [देहः] शरीर और [देहात्] शरीरसे [इन्द्रियाणि] इन्द्रियें [जायन्ते] होती हैं [तु] और [तैः] उन इन्द्रियोंसे [विषयग्रहणं] स्पर्शनादि पांचप्रकारके विषयोंका राग बुद्धिसे ग्रहण [वा] अथवा [ततः] उस इष्ट अनिष्ट पदार्थसे [रागो] राग [वा] अथवा [द्वेषो] द्वेषभाव उपजता है । फिर उनसे पूर्वक्रमानुसार कर्मादिक उपजते हैं यही परिपाटी जवतक काललब्धि नहीं होती तवतक इसीप्रकार चली जाती है [संसारचक्रवाले] संसाररूपी चक्रके परिभ्रमणमें [जीवस्य] राग द्वेषभावोंसे मलीन आत्माके [एवं भावः] इसी प्रकारका अशुद्धभाव [जायते] उपजता है [स भावः] वह अशुद्धभाव [अनादिनिधनः] अभव्य जीवकी अपेक्षा अनादि अनन्त है [वा] अथवा [सनिधनः] भव्य जीवकी अपेक्षा अन्तःकरके सहित है । [इति] इसप्रकार [जिनवरैः] जिनेन्द्र भगवान् करके [भणितः] कहा गया है।

भाषार्थ—इस संसारी जीवके अनादि बंधपर्यायके यशसे सरागपरिणाम होते हैं उनके निमित्तसे द्रव्यकर्मकी उत्पत्ति है, उससे चतुर्गतियोंमें गमन होता है, चतुर्गतिगमनसे देह, देहसे इन्द्रियें, इन्द्रियोंसे इष्टानिष्ट पदार्थोंका ज्ञान होता है, उससे रागद्वेषबुद्धि और उससे लिङ्गपरिणाम होते हैं उनसे फिर कर्मादिक होते हैं । इसीप्रकार परस्पर कार्यकारणरूप जीव पुद्गल परिणाममयी कर्मसमूहरूप संसारचक्रमें जीवके अनादिअनन्त अनादिसान्त कुम्हारके चाकरी समान परिभ्रमण होता है. इससे यह बात सिद्ध हुई कि—पुद्गलपरिणामका निमित्त पाकर जीवके अशुद्ध परिणाम होते हैं, और उन अशुद्ध परिणामोंके निमित्तमे पुद्गलपरिणाम होते हैं ।

आगे पुण्यपापपदार्थका ध्यात्र्यान करते हैं सो प्रथम ही पुण्यपापपदार्थोंके योग्य परिणामोंका स्वरूप दिखाने हैं.

मोहो रागो दोसो चित्तप्रसादो य जस्स भावम्मि ।

चिज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥ १३१ ॥

संस्कृतभाषा.

मोहो रागो द्वेषश्चित्तप्रसादश्च यन्म भावे ।

विद्यते तस्य शुभो वा अशुभो वा भवति परिणामः ॥ १३१ ॥

पदार्थ—[यस्य] जिसके [भावे] भावोंमें [मोहः] गहरूप अज्ञानपरिणाम [रागः] परद्रव्योंमें प्रीतिरूप परिणाम [द्वेषः] अप्रीतिरूप परिणाम [च] और [चित्तप्रसादः] चित्तकी प्रसन्नता [विद्यते] प्रवर्तित है [तस्य] उस जीवके [शुभः] शुभ [वा] अथवा [अशुभः] अशुभ ऐसा [परिणामः] परिणमन [भवति] होता है ।

भाषार्थ—इस लोकमें जीवके निधयसे जब दर्शनमोहनीय कर्मका उदय होता है तब उसके रसविपाकसे जो अशुद्ध तत्त्वके अशुद्धानरूप परिणाम होय उसका नाम मोह है । और चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे जो इसके रसविपाकका कारण पाय इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें जो प्रीति अप्रीतिरूप परिणाम होय उसका नाम राग द्वेष है । उसही चारित्र-मोह कर्मका जब मंद उदय हो और उसके रसविपाकसे जो कुछ विशुद्ध परिणाम होय तिसका नाम चित्तप्रसाद है । इसप्रकार जिस जीवके ये भाव होंहि तिसके अवश्यमेव शुभअशुभ परिणाम होते हैं । जहां देवधर्मादिकमें प्रसन्न राग और चित्तप्रसादका होना ये दोनों ही शुभपरिणाम कहते हैं । और जहां मोहद्वेष होंहि और जहां इन्द्रियोंके विष-योंमें तथा धनधान्यादिकोंमें अप्रसन्न राग होय तो अशुभराग कहाता है ।

आगे पुण्यपापका स्वरूप करते हैं ।

सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पायंति हवदि जीवस्स ।

दोण्हं पोग्गलमस्सो भायो कम्मत्तणं पत्तो ॥ १३२ ॥

संस्कृतभाषा.

शुभपरिणामः पुण्यमशुभः पापमिति भवति जीवस्य ।

द्वयोः पुद्गलमात्रो भावः कर्मत्वं प्राप्तः ॥ १३२ ॥

पदार्थ—[जीवस्य] जीवके [शुभपरिणामः] सत्कियारूप परिणाम [पुण्यं] पुण्यनामा पदार्थ है [अशुभः] विषयकषायादिकमें प्रवृत्ति है सो [पापं इति] पाप ऐसा पदार्थ [भवति] होता है [द्वयोः] इन दोनों शुभानुभपरिणामोंका [पुद्गलमात्रः भावः] द्रव्यविष्टरूप ज्ञानावगणादि परिणाम जो है सो [कर्मत्वं] शुभानुभ कर्मावस्थाको [प्राप्तः] प्राप्त हुआ है ।

भाषार्थ—संसारि जीवके शुभअशुभके भेदसे दो प्रकारके परिणाम होते हैं । उन परिणामोंका अशुद्धनिधयनयकी अपेक्षा जीव कर्त्ता है शुभपरिणाम कर्म है वही शुभ परिणाम द्रव्यपुण्यका निमित्तत्वमे कारण है । पुण्यप्रवृत्तिके योग्य वर्गणा तन होती है जब कि शुभपरिणामका निमित्त मिलता है । इसकारण प्रथम ही भावपुण्य होता है तत्पश्चान्

द्रव्य पुण्य होता है । इसीप्रकार अशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा जीव कर्त्ता है अशुभ परिणाम कर्म है उसका निमित्त पाकर द्रव्यपाप होता है इसलिये प्रथम ही भावपाप होता है तत्पश्चात् द्रव्यपाप होता है । और निश्चयनयकी अपेक्षा पुद्गल कर्त्ता है शुभप्रकृति परिणामनरूप द्रव्यपुण्यकर्म है । सो जीवके शुभपरिणामका निमित्त पाकर उपजता है । और निश्चयनयसे पुद्गलद्रव्य कर्त्ता है । अशुभप्रकृति परिणामनरूप द्रव्यपापकर्म है सो आत्माके ही अशुभ परिणामोंका निमित्त पाकर उत्पन्न होता है । भावित पुण्यपापका उपादान कारण आत्मा है, द्रव्य पापपुण्यवर्गणा निमित्तमात्र है । द्रव्यत पुण्यपापका उपादान कारण पुद्गल है, जीवके शुभाशुभ परिणाम निमित्तमात्र हैं । इसप्रकार आत्माके निश्चय नयसे भावितपुण्यपाप अमूर्त्तिक कर्म हैं और व्यवहारनयसे द्रव्यपुण्यपाप मूर्त्तिक कर्म हैं ।

आगे मूर्त्तिक कर्मका स्वरूप दिखाते हैं—

जह्मा कम्मस्स फलं विसयं फासेहिं भुंजदे नियदं ।

जीवेण सुहं दुक्खं तस्मा कम्माणि मुत्ताणि ॥ १३३ ॥

संस्कृतभाषा.

यस्मात्कर्मणः फलं विषयः स्पर्शोभुज्यते नियतं ।

जीवेन सुखं दुःखं तस्मात्कर्माणि मूर्त्तानि ॥ १३३ ॥

पदार्थ—[यस्मात्] जिस कारणसे [कर्मणः] ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंका [सुखं दुःखं] सुखदुःखरूप [फलं] रस सो ही हुवा [विषयः] सुखदुःखका उपजानेहारा इष्टमनिरूप मूर्त्तपदार्थ सो [स्पर्शः] मूर्त्तिक इन्द्रियोंसे [नियतं] निश्चयकरके [जीवेन] आत्माद्वारा [भुज्यते] भोगा जाता है [तस्मात्] तिसकारणसे [कर्मणि] ज्ञानावरणादि कर्म [मूर्त्तानि] मूर्त्तिक हैं ।

भावार्थ—कर्मोंका फल इष्ट अनिष्ट पदार्थ है सो मूर्त्तिक है हमीमे मूर्त्तिक स्पर्शादि इन्द्रियोंमे जीव भोगता है । इसकारण यह बात सिद्ध भई कि कर्म मूर्त्तिक हैं अर्थात् ऐसा अनुमान होता है क्योंकि त्रिमका फल मूर्त्तिक होता है उसका कारण भी मूर्त्तिक होता है सो कर्म मूर्त्तिक हैं, मूर्त्तिक कर्मके सम्बन्धमे ही मूर्त्तफल अनुभवन किया जाता है । जैसे चूरेका विष मूर्त्तिक है सो मूर्त्तिक शरीरमे ही अनुभवन किया जाता है ।

आगे मूर्त्तिक कर्मका और अमूर्त्तिक जीवका संबंध द्विगवकार होता है सो सूचनापाप कथन करते हैं ।

मुनि कामदि मुत्तं मुत्तो मुत्तेण वंधमणुहवदि ।

जीवो मुनिधिरद्विदो गाहदि ने नेहि उग्गहदि ॥ १३४ ॥

संस्कृतशब्दाः ।

मूर्तः स्पृशति मूर्त्तं मूर्त्तौ मूर्त्तेन बन्धमनुभवति ।

जीवो मूर्त्तिविरहितो गच्छति तानि तैरवगाहते ॥ १२४ ॥

पदार्थ—[मूर्त्तः] बंधपर्यायकी अपेक्षा मूर्त्तिक संसारी जीवके कर्मपुत्र [मूर्त्त] मूर्त्तिक कर्मको [स्पृशति] स्पर्शन करता है इसकारण [मूर्त्तः] मूर्त्तिक कर्मपिण्ड जो है सो [मूर्त्तेन] मूर्त्तिक कर्मपिण्डसे [बन्धं] परस्पर बन्धावस्थाको [अनुभवति] प्राप्त होता है । [मूर्त्तिविरहितः] मूर्त्तिभावसे रहित [जीवः] जीव [तानि] उन कर्मोंके साथ बन्धावस्थाको [गच्छति] प्राप्त होता है । [तैः] उन ही कर्मोंसे [जीवः] आत्मा जो है सो [अवगाहते] एक क्षेत्रावगाह कर बधता है ।

भाषार्थ—इस संसारी जीवके अनादि कालसे लेकर मूर्त्तिक कर्मोंसे सम्बन्ध है, वे कर्म स्पर्शरसगन्धवर्णमयी हैं । इससे आत्मा मूर्त्तकर्मोंसे अपनं विग्रहकसे गुणोंके द्वारा बन्धता है, इसकारण मूर्त्तिक कर्मोंसे मूर्त्तिकका बन्ध होता है । फिर निश्चयनयकी अपेक्षा मूर्त्तिक है, अनादिकर्मसंयोगसे रागद्वेषादिक भावोंसे विग्रहकसमावर्तमानया हुआ कर्मपुत्रका आगव करता है, उस कर्मसे पूर्ववद्भक्तकर्मकी अपेक्षा बन्ध अवस्थाको प्राप्त है । यह आपनमें जीवकर्मका बन्ध दिखाया—इगतीप्रकार अमूर्त्तिक आत्माको पुण्यपापसे कथंचित्यकार बन्धका विरोध नहीं है । इगप्रकार पुण्यपापका कथन है ।

१ आगव पदार्थका ध्यायमान करते हैं.

रागो जस्स पसत्थो अणुक्कपासंनिदो य परिणामो ।

चित्ते णत्थि काटुप्पं पुण्यं जीवस्स आगवदि ॥ १२५ ॥

संस्कृतशब्दाः ।

रागो यस्य प्रसन्नोऽनुकम्पाभिज्ञ परिणामः ।

चित्ते नास्ति काटुष्यं पुण्यं जीवस्यागवति ॥ १२५ ॥

पदार्थ—[यस्य] जिस जीवके [रागः] प्रीतिभाव [प्रसन्नः] भग्न है [य] और [अनुकम्पासंनिधः] अनुकम्पाके आश्रित अर्थात् दयास्प [परिणामः] भाव है तथा [चित्ते] चित्तमें [काटुष्यं] मदीनभाव [नास्ति] नहीं है [यस्य जीवस्य] उस जीवके [पुण्यं] पुण्य [आगवति] जाता है ।

भाषार्थ—शुभ परिणाम तीन प्रकारके हैं अर्थात्—प्रसन्नभाव १ अनुकम्पा २ और चित्तमग्न ३ ये तीनों प्रकारके शुभपरिणाम इन्द्रपुण्यप्राप्तियोंको निमित्त माने हैं इसकारण जो शुभभाव है वे सो भादागव है, तत्पश्चात् उन कर्मोंके निमित्तसे शुभपरिणामोंके जो शुभ वर्णनाथे आती हैं वे इन्द्रपुण्यगव हैं ।

आगे प्रसन्न रागका स्वरूप दिखाते हैं-

अरहंतसिद्धसाधुषु भक्ती धम्मम्मि जा य खलु चेद्वा ।

अणुगमणं पि गुरुणं पसत्थरागो ति बुचंति ॥ १३६ ॥

संस्कृतछाया.

अरहत्सिद्धसाधुषु भक्तिर्धर्मे या च खलु चेष्टा ।

अनुगमनमपि गुरुणां प्रसन्नराग इति बुवन्ति (?) ॥ १३६ ॥

पदार्थ—[अरहत्सिद्धसाधुषु] अरहंत सिद्ध और साधु इन तीन पदोंमें जो [भक्तिः] स्तुति वेदनादिक [च] और [या] जो [धर्मे] अरहंत प्रणीत धर्ममें [खलु] निश्चय करके [चेष्टा] प्रवृत्ति, [गुरुणां] धर्माचरणके उपदेश आचार्यादिकोंका [अनुगमनं अपि] भक्ति भावसहित उनके पीछे होकर चलना अर्थात् उनकी आज्ञानुसार चलना भी [इति] इसप्रकार महापुरुष [प्रसन्नरागः] मला रागको [बुचंति] कहते हैं ।

भावार्थ—अरहंतसिद्धसाधुओंमें भक्तिव्यवहार चारित्रिका आचरण और आचार्यादिक महन्त पुरुषोंके चरणोंमें रसिक होना इसका नाम प्रसन्न राग है । क्योंकि शुभ रागमें ही पूर्णतः प्रवृत्ति होती है । यह प्रसन्नराग स्थूलताकर अकेला भक्तिहीके करनेवाले अज्ञानी जीवोंके ज्ञानना और किसी काल ज्ञानीके भी होता है । कैसे ज्ञानीके होता है ! कि जो ज्ञानी उपरिसे गुणग्रानोंमें भिर होनेको असमर्थ हैं उनके यह प्रसन्न राग होता है सो भी बुद्धिवादिकोंमें राग निरूपार्थ अथवा तीव्र विषयानुरागरूप उबरके दूर करनेकेलिये होता है ।

आगे अणुकम्पा अर्थात् दयाका स्वरूप कहते हैं ।

तिमिदं पुमुक्खिण्णदं वा दुहिदं दहण जो दु दुहिदमणो ।

पटियज्जदि तं कियया तस्सेसा होदि अणुकम्पा ॥ १३७ ॥

संस्कृतछाया.

तुमिदं पुमुक्खितं वा दुःखिनं दृष्ट्वा यन्तु दुःखितमना ।

प्रतिपश्यन् तं कृपया तस्यैवा भवत्यनुकम्पा ॥ १३७ ॥

पदार्थ—[तुमिदं] जो कोई जीव व्यापक हो [वा] अथवा [पुमुक्खितं] गुण-
सुर होय वा [दुःखिनं] रोगादिकरि दुःखिन होय । तं] उसको । दृष्ट्वा] देखकर । यन्तु]
जो पश्य [दुःखितमनाः] उसकी पीड़ामें आग दुःखी होना हुआ । कृपया] दयाभाव
करके [प्रतिपश्यन्] उस दुःखीके दूर करनेकी क्रियाको भाग होता है । तस्य] उस पुरुषके
[दृष्ट्वा] यह [अनुकम्पा] दया [भवति] होती है ।

भावार्थ—दयाभाव अज्ञानीके भी होता है और ज्ञानीके भी होता है यन्तु इसका
विरोध है कि अज्ञानीके जो दयाभाव है सो हिम ही गुणको दुःखित देखकर तो उसके
दुःख दूर करनेके उपरान्त अज्ञानिने अनुकम्पित होता है यही है और जो ज्ञानी

नीचके गुणस्थानोंमें प्रवृत्त है, उसके दयाभाव जो होता है सो जब दुःखमनुद्धमें मग्न सं-
सारीजीवोंको जानता है तब ऐसा जानकर किसी कालमें मनमें सेद उपजाता है ।

आगे चित्तकी कलुषताका स्वरूप दिखाने हैं ।

क्रोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमामेज ।

जीवस्स कुणदि खोहं कलुसो सि य तं बुधा वंति ॥१३८॥

संस्कृतछाया.

क्रोधो वा यदा मानो माया लोभो वा चित्तमामेज ।

जीवस्य करोति क्षोभं कालुष्यमिति च सं बुधा वदन्ति ॥ १३८ ॥

पदार्थ—[यदा] जिस समय [क्रोधः] क्रोध [वा] अथवा [मानः] अभिमान
[वा] अथवा [माया] कुटिलभाव अथवा [लोभः] इष्टमें प्रीतिभाव [चित्तं]
मनको [आसाद्य] प्राप्त होकर [जीवस्य] आत्माके [क्षोभं] अनिआयुक्तताके भाव
[करोति] करता है [तं] उसको [बुधाः] जो बड़े महन्त जानी हैं ने [कालुष्य-
इति] कलुषभाव ऐसा नाम [वदन्ति] कहते हैं ।

भावार्थ—जब क्रोध मान माया लोभका तीव्र उदय होता है तब चित्तको जो
कुछ क्षोभ होय उसको कलुषभाव कहते हैं । उनही कषायोंका जब मद उदय होता है
तब चित्तकी प्रसन्नता होती है उसको विमुक्तभाव कहते हैं सो यह विमुक्त चित्तप्रमाद
किसी कालमें विशेष कषायोंकी मदता होनेपर अज्ञानी जीवके होता है । और जिस
जीवके कषायका उदय सर्वथा निवृत्त नहीं होय, उपयोगभूमिका सर्वथा निर्मल नहीं हुई
होय, अन्तरभूमिकाके गुणस्थानोंमें प्रवृत्त है उस जानी जीवके भी किरीचार्थमें चित्तप्रमाद-
रूप निर्मलभाव पाये जाते हैं । इसप्रकार जानी अज्ञानीके चित्तप्रमाद जानना ।

आगे पापान्यवकां स्वरूप कहते हैं.

चरिया प्रमादबहुला कालुस्सं खोलदा य विषयेषु ।

परपरितापापवादो पापस्स य आगम्यं कुणदि ॥ १३९ ॥

संस्कृतछाया

चर्या प्रमादबहुला कालुष्यं खोलता च विषयेषु ।

परपरितापापवादः पापस्य पापकं करोति ॥ १३९ ॥

पदार्थ—[प्रमादबहुला चर्या] बहुत प्रमादसहित चिया [कालुष्यं] चित्तकी मदी-
नता [च] और [विषयेषु] इन्द्रियोंके विषयोंमें [खोलता] प्रीतिपूर्वक चरणा [य] और
[परपरितापापवादः] अन्यजीवोंको दुःख देना अन्यकी निद्रा करनी कुग खोलना इत्यादि
आचरणोंमें अनुभी जीव [पापस्य] पापका [आगम्यं] आगम्य [करोति] करता है ।

भावार्थ—विषय कषायादिक अनुभवितादोस जीवके अनुभविगति होती है.

उमकी मायपापमय कहने हैं। उमी मायपापमया निमित्त कष्ट पुत्रपुत्रादिनाई
द्रव्यकर्म हैं सो योगीके द्वाराये जाने हैं उमदा नाम द्रव्यसागरा है ।

आगे पापमयके कारणभूत माय विनाशमे दिगाने हैं ।

सपणाओ य तिलेस्मा इंदियवमदा य असान्दोणि ।

पाणं च दुष्पुत्तं मोहो पापपदा ह्येति ॥ १४० ॥

संस्कृतभाषा.

संज्ञाप्र तिन्देया इन्द्रियवचना चार्त्तगोत्रे ।

ज्ञानं च दुष्पुत्तं मोहः पापपदा भवन्ति ॥ १४० ॥

पदार्थ—[संज्ञा:] चार संज्ञा [च] और [तिन्देया:] तीन लेख्या [च] और
[इन्द्रियवमता] इन्द्रियोंके आधीन होना [च] तथा [आत्तरीत्रे] आर्त्त और रौद्रयव
और [दुःपुत्तं ज्ञानं] सत्क्रियाके अतिरिक्त असत्क्रियावशमे ज्ञानका लगाना तथा [मोहः]
दर्शनमोहनीय चारित्रमोहनीय कर्मके समस्तभाव हैं ते [पापपदा:] पापरूप आवृत्तके
कारण [भवन्ति] होते हैं ।

भावार्थ—तीप्रमोहके उदयमे आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार संज्ञायें होती हैं
और तीप्र कषायके उदयसे रंजित योगोंकी प्रवृत्तिरूप कृष्ण नील कापीत ये तीन
लेख्यायें होती हैं । रागद्वेषके उत्कृष्ट उदयसे इन्द्रियाधीनता होती है । रागद्वेषके अति
विपाकसे इष्टवियोग अनिष्टसंयोग पीड़ाचिन्तवन और निदानवष ये चार प्रकारके आर्त्त
ध्यान होते हैं । तीप्र कषायोंके उदयसे जव अतिग्रय क्रूरचित्त होता है तब हिसानंदी
मृपानंदी स्त्रेयानंदी विषयसंरक्षणानंदीरूप चार प्रकारके रौद्रध्यान होने हैं । दुष्ट भावोंमें
धर्मक्रियासे अतिरिक्त अन्यत्र उपयोगी होना सो खोटा ज्ञान है । मिथ्यादर्शनज्ञानचारि-
त्रके उदयसे अविवेकका होना सो मोह (अज्ञानभाव) है इत्यादि परिणामोंका होना सो माय
पापमय कहता है । इसी पापपरिणतिका निमित्त पाकर द्रव्यपापमयका विन्नार होता है ।
यह आश्रयपदार्थका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

आगे संवर पदार्थका व्याख्यान किया जाता है ।

इंदियकसापसपणा णिग्गहिदा जेहिं सुद्धमग्गम्मि ।

जावत्तावत्तेहिं पिहियं पावासवं छिहं ॥ १४१ ॥

संस्कृतभाषा.

इन्द्रियकषायसंज्ञा निगृहीता यैः सुष्ठुमार्गे ।

यावत्तावत्तेषां पिहितं पापमयं छिहं ॥ १४१ ॥

पदार्थ—[यैः] जिन पुरुषोंने [इन्द्रियकषायसंज्ञा:] मनसहित पांच इन्द्रिय, चार

कषाय और चार संज्ञारूप पापपरिणति [यावत्] जिस समय [सुशुमागे] संवर मार्गमें [निग्रहीताः] रोकी है [तावत्] तब [तेषां] उनके [पापास्तवं छिद्रं] पापान्वरूपी छिद्र [पिहितं] आच्छादित हुआ ।

भाषार्थ—मोक्षका मार्ग एक संवर है सो संवर जितना इन्द्रिय कषाय संज्ञाओंका निरोध होय उतना ही होता है । अर्थात् जितने अंश आवयका निरोध होता है उतने ही अंश संवर होता है । इन्द्रिय कषाय संज्ञा ये भावपापसंवर हैं । इनका निरोध करना भाव पापसंवर है ये ही भावपापसंवर द्रव्यपापसंवरका कारण है । अर्थात् जब इस जीवके अशुद्ध भाव नहीं होते तब पौद्गलीक वर्णणाओंका आवय भी नहीं होता ।

जस्त ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सत्त्वदब्बं सु ।
णासवदि सुहं असुहं समसुहदुक्खस्स भिक्खुस्स ॥१४२॥

संस्कृतभाषा.

यस्य न विजते रागो द्वेषो मोहो वा सर्वदब्बेषु ।
नासवति शुभमशुभं समसुहदुःखस्य भिक्षोः ॥ १४२ ॥

पदार्थ—[यस्य] जिस पुरुषके [सर्वदब्बेषु] समस्त परद्रव्योंमें [रागः] प्रीतिभाव [द्वेषः] द्वेषभाव [वा] अथवा [मोहः] तत्त्वोंकी अग्रद्वारूप मोह [न विजते] नहीं है [स्य] उस [समसुहदुःखस्य] समान है सुहदुःख जिसके ऐसे [भिक्षोः] महाशुनिके [शुभरूप] [अशुभं] पापरूप पुद्गलद्रव्य [न आसवति] आम्बभावको प्राप्त होता ।

भाषार्थ—जिस जीवके रागद्वेष मोहरूप भाव परद्रव्योंमें नहीं है उस ही समरसीके कर्मोंका निरोध नहीं होता । उसके संवर ही होता है इसकारण रागद्वेषमोहपरिणामोंका निरोध होना सो द्रव्यसंवर है ।

जस्त जदा मल्लु पुण्णं जोगे पायं थ णत्थि विरदस्स ।
संवरणं तस्स तदा सुहासुहदस्स कम्मस्स ॥ १४३ ॥

संस्कृतभाषा.

यस्य यदा मल्लु पुण्यं योगे पापं थ नास्ति विरतस्य ।
संवरणं तस्य तदा शुभमशुभकृतस्य कर्मणः ॥ १४३ ॥

—[यदा] [मल्लु] निश्चय करके जिस समय [यस्य] जिस [विरतस्य] [यगे] मनवचनफायरूप योगोंमें [पापं] अशुभपरिणाम [थ] और परिणाम [नास्ति] नहीं है [तदा] उस समय [तस्य] उस शुनिके

[शुभाशुभकृतस्य कर्मणः] शुभाशुभ भावोंसे उत्पन्न कियेहुये द्रव्यकर्मास्त्रवोंका [संवरण] निरोधक संवरभाव होते हैं ।

भावार्थ—जब इस महासुनिके सर्वथाप्रकार शुभाशुभ योगोंकी प्रवृत्तिसे निवृत्ति होती है तब उसके आगामी कर्मोंका निरोध होता है । मूलकारण भावकर्म हैं जब भावकर्म ही चले जाय तब द्रव्यकर्म कहाँसे होय ? इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि शुभाशुभ भावोंका निरोध होना भावपुण्यपापसंवर होता है । यह ही भावसंवर द्रव्यपुण्यपापका निरोधक प्रधान हेतु है । इसप्रकार संवरपदार्थका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

अब निर्जरापदार्थका व्याख्यान किया जाता है ।

संवरजोगेहिं जुदो तवेहिं जो चिह्ने बहुविहेहिं ।

कम्माणं गिज्जरणं बहुकाणं कुणदि सो गियदं ॥ १४४ ॥

संस्कृतछाया.

संवरयोगाभ्यां युक्तस्वपोभिर्व्यष्टेते यदुविधैः ।

कर्मणां निर्जरणं बहुकानां करोति स नियतं ॥ १४४ ॥

पदार्थ—[यः] जो भेद विज्ञानी [संवरयोगाभ्यां] शुभाशुभासवनिरोधरूप संवर और शुद्धोपयोगरूप योगोंकर [युक्तः] संयुक्त [बहुविधैः] नाना प्रकारके [तपोभिः] अन्तरंग बहिरंग तपोंके द्वारा [चिह्ने] उपाय करता है [सः] वह पुरुष [नियतं] निश्चयकरके [बहुकानां] बहुतसे [कर्मणां] कर्मोंकी [निर्जरणं] निर्जरा [करोति] करता है ।

भावार्थ—जो पुरुष संवर और शुद्धोपयोगसे संयुक्त, तथा अनसन, अयमोदय, वृत्तिपरिसंभ्रान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश इन छहप्रकारके बहिरंग तप तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान इन छःप्रकारके अन्तरंग तपकर सहित हैं वह बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करता है । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अनेक कर्मोंकी शक्तियोंके मालनेकी समर्थ द्वादश प्रकारके तपोंसे बढा हुआ है जो शुद्धोपयोग बढी भावनिर्जरा है और भावनिर्जराके अनुसार नीरस होकर पूर्वमें बंधे हुये कर्मोंका एकदेश निर जाना सो द्रव्यनिर्जरा है ।

अगे निर्जराका कारण विशेषताके साथ दिमाने दें ।

जो मंयेण जुजो अप्पदुमसाधमो हि अप्पाणं ।

मुणिकुण ज्जादि गियदं णाणं सो मंघुणोदि कम्मरपं ॥ १४५ ॥

संस्कृतछाया.

यः मंयेण युक्तः आत्मार्यसम्पादको ज्ञानवान् ।

ज्ञान्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स मंघुणोति कम्मरतः ॥ १४५ ॥

पदार्थ—[यः] जो पुरुष [संचरेण युक्तः] संवरभावोत्तर संयुक्त है तथा [आत्मार्थ-प्रसाधकः] आत्मीय स्वभावका साधनद्वारा है [सः] वह पुरुष [हि] निश्चय करके [आत्मानं] शुद्ध चिन्मात्र आत्मस्वरूपको [ज्ञात्वा] जान करके [नियतं] मंदैव [ज्ञानं] आत्माके सर्वस्वको [ध्यायति] ध्याये है वही मुख्य [कर्मरजः] कर्मरूपी धूलिको [संपुनोति] उड़ा देता है ।

भाषार्थ—जो पुरुष कर्मोंके निरोधकर संयुक्त है, आत्मस्वरूपका ज्ञानद्वारा है, सो परकायोंसे निवृत्त होकर आत्मकार्यका उद्यमी होता है, तथा अपने स्वरूपको पाकर गुणगुणीके अभेद कथनकर अपने ज्ञानगुणको आपसे अभेद निश्चल अनुभवे है, वह पुरुष सर्वधामकार वीतराग भावोंकेद्वारा पूर्वकालमें बन्धेहुये कर्मरूपी धूलिको उड़ा देता है अर्थात् कर्मोंको मरवा देता है । जैसे चिह्नान्तरहित शुद्धफटिका थंभ निर्मल होता है उसीप्रकार निर्जराका मुख्य हेतु ध्यान है अर्थात् निर्मलताका कारण है ।

अथ ध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो य जोगपरिकम्भो ।

तस्स सुहासुहृदहणो ज्ञाणमओ जायण अगणी ॥ १४६ ॥

संस्कृतभाषा.

यस्य न विद्यते रागो द्वेषो मोहो वा योगपरिकर्म ।

तस्य शुभाशुभदहनो ध्यानमयो जायते अग्निः ॥ १४६ ॥

पदार्थ—[यस्य] जिस जीवके [रागः द्वेषः मोहः] राग द्वेष मोह [वा] अथवा [योगपरिकर्म] तीन योगोंका परिणामन [न विद्यते] नहीं है [तस्य] जिस जीवके [शुभाशुभदहनः] शुभमशुभ भावोंको जलानेवाली [ध्यानमयः] ध्यानस्वरूपी [अग्निः] आग [जायते] उत्पन्न होती है ।

भाषार्थ—परमात्मस्वरूपमें अडोल चैतन्यभाव जिस जीवके होय, वह ही ध्यान करनेवाला है इस ध्याता पुरुषके स्वरूपकी प्राप्ति किस प्रकार होती है सो कहते हैं,—

जब निश्चय करके योगीश्वर अनादि मिथ्यावासनाके प्रभावसे दर्शन चारित्र मोहनीय कर्मके विपाकसे अनेकप्रकारके कर्मोंमें प्रवर्तनेवाले उपयोगको फालतन्त्रि पाकर वहांसे संकोचकर अपने स्वरूपमें लावे तब निर्माह वीतराग द्वेषरहित अत्यन्त शुद्ध स्वरूपको शुद्धात्म स्वरूपमें निष्कंप टहरा सके और तब ही इस भेदविज्ञानी ध्यानीके स्वरूप साधक पुरुषार्थसिद्धिदा परमउपाय ध्यान उत्पन्न होता है । वह ध्यान करनेद्वारा पुरुष निःक्रिय चैतन्यस्वरूपमें स्थिरताके साथ मग्न हो रहा है, मनपचनकायकी भावना नहीं भाता है, कर्मकांडमें भी नहीं प्रवर्तता, समस्त शुभाशुभ कर्मदम्भनको जलानेके अर्थ अग्निवत् ज्ञानकांड

गर्भित ध्यानका अनुमयी है, इसकारण परमात्मपदको पाता है^१। इसप्रकार निर्जरा पदार्थका व्याख्यान पूरा हुआ।

अब बन्ध पदार्थका व्याख्यान किया जाता है।

जं सुहमसुहमुदिणं भावं रक्तो करोदि जदि अप्पा ।

सो तेण हवदि बंधो पोग्गलकम्मेण विविहेण ॥ १४७ ॥

संस्कृतभाषा.

यं शुभाशुभमुदीर्णं भावं रक्तः करोति यथात्मा ।

स तेन भवति बद्धः पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥ १४७ ॥

पदार्थ—[यदि] जो [रक्तः] अज्ञानभावमें रागी होकर [आत्मा] यह जीवद्रव्य [यं] जिस [शुभं अशुभं] शुभाशुभरूप [उदीर्णं] प्रकट हुये [भावं] भावको [करोति] करता है [सः] वह जीव [तेन] तिस भावसे [विविधेन पुद्गलकर्मणा] अनेक प्रकारके पौद्गलीक कर्मोंसे [बद्धः भवति] बंध जाता है।

भावार्थ—जो यह आत्मा परके सम्बन्धसे अनादि अविद्यासे मोहित होकर कर्मके उदयसे जिस शुभाशुभ भावको करता है तब यह आत्मा उसही काल उस अशुद्ध उपयोगरूप भावका निमित्त पाकरके पौद्गलीक कर्मोंसे बंधता है। इससे यह बात भी सिद्ध हुई कि इस आत्माके जो रागद्वेषमोहरूप त्रिगुण शुभअशुभ परिणाम हैं उनका नाम तो भाव-बन्ध है। उस भावबन्धका निमित्त पाकर शुभअशुभरूप द्रव्यवर्णनामयी पुद्गलोंका जीवके प्रदेशोंसे परस्पर बंध होना तिसका नाम द्रव्यबन्ध है।

आगे बंधके बहिरंग अन्तरंग कारणोंका स्वरूप दिखाते हैं।

जोगनिमित्तं ग्रहणं जोगो मणवपणकापसंभूदो ।

भावणिमित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥ १४८ ॥

संस्कृतभाषा.

योगनिमित्तं ग्रहणं योगो मनोवचनकायमंभूतः ।

भावनिमित्तो बन्धो भावो रतिरागद्वेषमोहयुतः ॥ १४८ ॥

पदार्थ—[योगनिमित्तं ग्रहणं] योगोंका निमित्त पाकर कर्मपुद्गलोंका जीवके प्रदेशोंमें परस्पर पङ्क श्रेयस्साहकर ग्रहण होता है [योगः मनोवचनकायसंभूतः] योग जो है

१ जो कोई बड़े हि इन वर्तमान कायमें ध्यान नहीं होता उनको नीचे लिखी दो मायायोगे भगवान् सम-
झन बाग बंधिये

“अत्रात्रि तिरयनमुदा अत्ता ज्ञावे वि छद्द ईरुमं ।

सोयंति य देवमं तन्ध युवा गिन्नुदिं जंति ॥ १ ॥

अंनो जन्ति मुदंनं कायो योओ वरं च दुग्गंका ।

तन्धवर्ग गिन्नुदियं जंजममं गंई युग्गं ॥ २ ॥”

मो मनवचनकायकी क्रियासे उत्पन्न होता है । [बन्धः भावनिमित्तः] ग्रहण तो योगोंसे होता है और बन्ध एक अशुद्धोपयोगरूप भावोंके निमित्तमे होता है. और [भावः] वह भाव जो है सो कैसा है कि [रतिरागमोदयुतः] इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें रति रागद्वेष-मोह वगैरे संयुक्त होता है ।

भाषार्थ—जीवोंके प्रदेशोंमें कर्मोंका आगमन तो योगपरिणतिसे होता है. पूर्वकी बन्धीगुरुं कर्मवर्गणावोंका अवलंबन पाकर आत्मप्रदेशोंका प्रकंपन होना उसका नाम योगपरिणति है । और विशेषतया निज शक्तिके परिणामसे जीवके प्रदेशोंमें पुद्गलकर्मविडोंका रहना उसका नाम बन्ध है । वह बन्ध मोहनीयकर्मसंजनित अशुद्धोपयोगरूप भावोंके बिना जीवके कदाचित् नहिं होता । यद्यपि योगोंके द्वारा भी बन्ध होता है तथापि स्थिति अनुभागेके बिना उसका नाममात्र ही ग्रहण होता है. क्योंकि बन्ध उसहीका नाम है जो स्थिति अनुभागी विशेषतालिये हो, इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि बन्धको बहिरंग कारण तो योग है और अन्तरंग कारण जीवके रागादिक भाव हैं ।

आंग द्रव्यमिच्छात्वादिक बन्धके बहिरंग कारण हैं ऐसा कथन करते हैं ।

हेतु चतुर्विध्यस्यो अष्टवियप्पस्स कारणं भणितं ।

नेप्पिं पि य रागादी नेप्पिंभावे ण वज्झंति ॥ १४९ ॥

संस्कृतभाषा.

हेतुमनुविंशत्योऽष्टविरूपस्य कारणं भणितम् ।

नेपासपि य रागाद्यन्नेपासभावे न वज्झन्ते ॥ १४९ ॥

पदार्थ—[चतुर्विरूपः] चार प्रकारका द्रव्यप्रत्यय रूप जो [हेतुः] कारण है सो [अष्टविरूपस्य] आठप्रकारके कर्मोंका [कारण] निमित्त [भणितं] कहा गया है [च] और [नेपां अपि] उन चार प्रकारके द्रव्यप्रत्ययोंका भी कारण [रागादयः] रागादिक विभाव भाव हैं [नेपां] उन रागादिक विभावरूपभावोंके [अभावे] बिना ही होनेपर [न वज्झन्ते] कर्म नहिं वंशते हैं ।

भाषार्थ—आठप्रकार कर्मबन्धोंके कारण मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग ये चार प्रकारके द्रव्यप्रत्यय हैं। उन द्रव्यप्रत्ययोंके कारण रागादिक भाव हैं अतएव बन्धोंके कारणके कारण रागादिक भाव हैं क्योंकि रागादिक भावोंके अभाव होनेसे द्रव्यमिथ्यात्व असंयम कषाय और योग इन चार प्रत्ययोंके होते सते भी जीवके बन्ध नहिं होता. इस कारण रागादिक भाव ही बन्धोंके अन्तरंग मुख्यकारण हैं गौणकारण चारित्रप्रत्यय हैं । इसप्रकार बन्धपदार्थका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

अब मोक्षपदार्थका व्याख्यान किया जाता है सो प्रथम ही द्रव्यमोक्षका कारण पद्म-संवररूप मोक्षका स्वरूप कहते हैं ।

हेतुमभावे नियमा जायदि पाणिस्त आसवणिरोधो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्तु निरोधो ॥ १५० ॥

कम्मस्ताभावेण य सव्वण्ह सर्वलोकदरसी य ।

पावदि इंदियरहिदं अव्वावाहं सुहमणंतं ॥ १५१ ॥

संस्कृतछाया.

हेत्वभावे नियमाजायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः ।

आस्रवभावेन विना जायते कर्मणस्तु निरोधः ॥ १५० ॥

कर्मणामभावेन च सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च ।

प्राप्नोतीन्द्रियरहितमव्यापारं सुखमनन्तं ॥ १५१ ॥

पदार्थ—[हेत्वभावे] रागादिकारणोंके अभावसे [नियमात्] निश्चयसे [ज्ञानिनः] भेदविज्ञानीके [आस्रवनिरोधः] आस्रवभावका अभाव [जायते] होता है [तु] और [आस्रवभावेन विना] कर्मका आगमन न होनेसे [कर्मणः] ज्ञानावरणादि कर्मवन्धका [निरोधः] अभाव [जायते] होता है । [च] और [कर्मणां] ज्ञानावरणादि कर्मोंके [अभावेन] विनाश करके [सर्वज्ञः] सर्वका जाननद्वारा [च] और [सर्वलोकदर्शी] सबका देखनद्वारा होता है तब वह [इन्द्रियरहितं] इन्द्रियाधीन नहीं और [अव्यापारं] व्यापाररहित [अनन्तं] अपार ऐसे [सुखं] आत्मीक सुखको [प्राप्नोति] प्राप्त होता है ।

भाषार्थ—जीवके आस्रवका कारण मोहरागद्वेषरूप परिणाम हैं जब इन तीन अशुद्ध भावोंका विनाश होय तब ज्ञानी जीवके अवश्य ही आस्रवभावोंका अभाव होता है । जब ज्ञानीके आस्रवभावका अभाव होता है तब कर्मका नाश होता है कर्मोंके नाश होनेपर निरावरण सर्वज्ञपद तथा सर्वदर्शीपद प्रगट होता है । और अखंडित अतीन्द्रिय अनन्त सुखका अनुभवन होता है इस पदका नाम जीवन्मुक्त भावमोक्ष कहा जाता है देहधारी जीव रहते ही भावकर्मरहित सर्वथा शुद्धभावमयुक्त मुक्त है इसकारण जीवन्मुक्त कहाने हैं । जो कोई पृष्ठ कि किमप्रकार जीवन्मुक्त होते हैं सो कहते हैं कि कर्मकर आच्छादित आत्माके कर्मसे प्रवर्तित है जो ज्ञान क्रियारूप भाव, सो ससारी जीवके अनादि मोहनीयकर्मके वशसे अशुद्ध है । द्रव्यकर्मके आव्यवका कारण है सो भावज्ञानी जीवके मोहरागद्वेषकी प्रवृत्तिसे कमी होता है अतएव हम भेदविज्ञानीके आव्यवभावका निरोध होता है । जब हमके मोहकर्मका शय होता है तब इसके अत्यन्त निर्विकार बीनराग क्षत्रिय प्रगट होता है । अनदिकारके आव्यव आवरणजग अनन्त चेतन्यशक्ति इस आत्माकी मुद्रित । दर्शनीय है दर्शनीय हम ज्ञानीके शुद्धसाधनशक्तिक निर्मोहज्ञानिक्रियाके होनेसे अनन्तमुहनेपरवर्तन नहीं है तब ध्यानु पद ही समयमें ज्ञानावरण दग्धनाशरण अनन्तस्य कर्मके शय होनेसे कर्मविमोक्षकर वृद्धस्य अचर केवदज्ञान अवन्तको प्राप्त होता है । उससमय ज्ञानिक्रियाके होनेसे दर्शनीय की कथादि भावकर्मका अभाव है सो ऐसी अवस्थाके होनेसे वह भगवत्

सर्वज्ञ सर्वदर्शी इन्द्रियव्यापाररहित अव्याबाध अनन्त सुखसंयुक्त सदाकाय स्थिरस्थभावमे स्वरूपगुप्त रहते हैं । यह भावकर्ममे मुक्तका स्वरूप दिखता और ये ही द्रव्यकर्मसे मुक्त होनेका कारण परम संवरका स्वरूप है । जब यह जीव केवलज्ञानदशाको प्राप्त होता है तब इसके चार अघातिया कर्म जली हुई जेबड़ीकी तरह द्रव्यकर्म रहते हैं । उन द्रव्य-कर्मोंके नाशको अनन्त चतुष्टय परम संवर कहते हैं ।

आगे द्रव्यकर्ममोक्षका कारण और परम निर्जराका कारण ध्यानका स्वरूप दिखाने हैं ।

दंसणणाणसमग्गं उज्जाणं णो अण्णदव्वसंजुत्तं ।

जापदि णिज्जरहेद्द सभावसहिदस्स साधुस्स ॥ १५२ ॥

संस्कृतशब्दाः.

दर्शनज्ञानसमग्रं ध्यानं नो अन्यद्रव्यसंयुक्तं ।

जायते निर्जराहेतुः स्वभावसहितस्य साधोः ॥ १५२ ॥

पदार्थ—[दर्शनज्ञानसमग्रं] यथार्थ वस्तुको सामान्य देखने और विशेषता का जाननेसे परिपूर्ण [ध्यानं] परद्रव्यचिन्ताका निरोधरूप ध्यान गो [निर्जराहेतुः] कर्मबन्धस्थितिकी अनुक्रम परिपटीसे स्थिरता उसका कारण [जायते] होता है । यह ध्यान किसके होता है ? [स्वभावसहितस्य साधोः] आत्मीक स्वभावसंयुक्त साधु महापुरुषके होता है । कैसा है यह ध्यान ? [नो अन्यद्रव्यसंयुक्तं] परद्रव्य संबन्धमे रहित है ।

भावार्थ—जब यह भगवान् भावकर्ममुक्त केवल अवस्थाको प्राप्त होता है तब निज स्वरूपमें आत्मीक सुखसे तृप्त होता है, इसलिये कर्मजनित सुखदुःख विषादक्रियाके बन्धनमे रहित होता है । ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मके जानेपर अनन्तज्ञान अनन्त दर्शनमे शुद्धबेनता-मयी होता है, इसकारण अतीन्द्रिय रसका आस्वादी होकर बाह्य पदार्थोंके रसको यदि भोगना । और बड़ी परमेश्वर अपने शुद्ध स्वरूपमें अव्यभिचित चैतन्यस्वरूपमे प्रवर्तित है । इसकारण कर्षचिन्तनकार अपने स्वरूपका ध्यानी भी है अर्थात् परद्रव्यसंयोगमे रहित आत्मस्वरूपज्ञान नामको पाता है, इसकारण केवलीके भी उपचारमात्र स्वरूपअनुभवकी अवस्था ध्यान कहा जाता है । पूर्वबंधे कर्म अपनी शक्तिकी कमीसे समय समय स्थिरते रहने हैं, इसकारण बड़ी ध्यान निर्जराका कारण है । यह भावमोक्षका स्वरूप जानना ।

आगे द्रव्यमोक्षका स्वरूप कहते हैं ।

जो संघरेण जुत्तो णिज्जरमाणोप सच्चकम्माणि ।

यथगदयेदाउस्सो मुपदि भये नेण सो मोक्षस्सो ॥ १५३ ॥

संस्कृतशब्दाः.

यः संघरेण युक्तो निर्जराप्रपन्नकर्मयोगि ।

यथगतवेद्यायुक्तो मुक्तनि भवे मेन ॥ मोक्षः ॥ १५३ ॥

सर्वेण सर्वदर्शी इन्द्रियव्यापाररहित अव्याबाध अनन्त सुखसंयुक्त सदाकाल शिरस्वभावसे स्वरूपगुण रहते है । यह भावकर्मसे मुक्तका स्वरूप दिखाया और ये ही द्रव्यकर्मसे मुक्त होनेका कारण परम संवरका स्वरूप है । जब यह जीव केवलज्ञानरक्षाको प्राप्त होता है तब इसके चार अपातिमा कर्म जलीहुई जेवड़ीकी तरह द्रव्यकर्म रहते है । उन द्रव्य-कर्मोंके नाशको अनन्त चतुष्टय परम संवर कहते है ।

आगे द्रव्यकर्ममोक्षका कारण और परम निर्जराका कारण ध्यानका स्वरूप दिखाते हैं ।

दंसणणाणसमन्गं ज्ञाणं णो अण्णदव्वसंयुत्तं ।

जापदि णिच्चरहेद् सभायसदिदस्स साधुस्स ॥ १५२ ॥

संस्कृतप्रभा.

दर्शनज्ञानसमग्रं ध्यानं नो अन्यद्रव्यसंयुक्तं ।

जायते निर्जराहेतुः स्वभावसहितस्य साधोः ॥ १५२ ॥

पदार्थ—[दर्शनज्ञानसमग्रं] यथार्थ वस्तुको सामान्य देखने और विशेषता कर जाननेसे परिपूर्ण [ध्यानं] परद्रव्याचिन्ताका निरोधरूप ध्यान सो [निर्जराहेतुः] कर्मबन्धव्यतिकारी अनुक्रम परिपाटीसे सिरना उसका कारण [जायते] होता है । यह ध्यान किसके होता है ? [स्वभावसहितस्य साधोः] आत्मीक सभावसंयुक्त साधु महामुनिके होता है । कैसा है यह ध्यान ? [नो अन्यद्रव्यसंयुक्तं] परद्रव्य संबन्धसे रहित है ।

भाषार्थ—जब यह भगवान् भावकर्ममुक्त केवल अवस्थाको प्राप्त होता है तब निज स्वरूपमें आत्मीक सुखसे वृष्ट होता है । इसलिये कर्मजनित सुखदुःख विषादक्रियाके वेदनसे रहित होता है । ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मके जानेपर अनन्तज्ञान अनन्त दर्शनसे शुद्धचेतना-मयी होता है । इसकारण अर्तान्द्रिय रमका आस्वादी होकर बाह्य पदार्थोंके रसको नहीं भोगता । और वही परमेश्वर अपने शुद्ध स्वरूपमें असंदिग्ध चैतन्यस्वरूपमें प्रवर्धित है । इसकारण कथंचित्प्रकार अपने स्वरूपका ध्यानी भी है अर्थात् परद्रव्यसंयोगसे रहित आत्मस्वरूपध्यान नामको पाता है । इसकारण फेयलीके भी उपचारमात्र स्वरूपअनुभवकी अपेक्षा ध्यान कहा जाता है । पूर्वबंधे कर्म अपनी शक्तिकी कमीसे समय समय सिरते रहते हैं, इसकारण वही ध्यान निर्जराका कारण है । यह भावमोक्षका स्वरूप जानना ।

आगे द्रव्यमोक्षका स्वरूप कहते हैं ।

जो संयरेण जुत्तो णिच्चरमाणोय सव्यकम्माणि ।

यधगदयेदाउस्सां मुपदि भयं तेण सो मोक्खत्ते ॥ १५३ ॥

संस्कृतप्रभा.

यः संवरेण युक्तो निर्जरममसर्वकर्माणि ।

व्यपगतवेद्यायुक्तो मुञ्चति भवं तेन स मोक्षः ॥ १५३ ॥

पदार्थ—[यः] जो पुरुष [संवरेण युक्तः] आत्मानुभवरूप परमसंवरसे संतुष्ट है [अथ] अथवा [सर्वकर्मणि] अपने समस्त पूर्ववन्धे कर्मोंको [निर्जरन्] अनुष्मने खपाता हुवा प्रवर्त्त है। और जो पुरुष [व्यपगतवेद्यायुक्तः] दूर गया है वेदनीय नान गोत्र आयु जिससे ऐसा है [सः] वह भगवान् परमेश्वर [भवं] अघातिकर्म सन्बन्धी संसारको [मुञ्चति] छोड़ देता है नष्ट कर देता है [तेन मोक्षः] तिसंसारणसे द्रव्य मोक्ष कहा जाता है।

भाषार्थ—इस केवली भगवानके भावमोक्ष होनेपर परमसंवर भाव होते हैं उनके आगामी कालसंघन्धिनी कर्मकी परंपराका निरोध होता है। और पूर्वबंधे कर्मोंकी निर्जराका कारण ध्यान होता है उससे पूर्वकर्म संततिका किसी कालमें तो स्वभावहीसे अपना रूप देकर स्थिरना होता है और किस ही काल समुद्घातविधानसे कर्मोंकी निर्जरा होती है। और किस ही काल यदि वेदनी नाम गोत्र इन तीन कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मकी स्थितिकी बराबर होय तब तो सब चार अघातिया कर्मोंकी स्थिति बराबर ही स्थिरके मोक्ष अवस्था होती है और जो आयुर्कर्मकी स्थिति अल्प होय और वेदिनी नाम गोत्रकी बहुत होय तो समुद्घात करके स्थिति स्थिरके मोक्ष अवस्था होती है। इस प्रकार जीवसे अत्यंत सर्वथापन्न कर्मपुद्गलोंका वियोग होना, उसीका नाम द्रव्यमोक्ष है। इसप्रकार द्रव्यमोक्षका व्याख्यान पूर्ण हुवा और मोक्षमार्गके अंग सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानके निमित्तभूत नवपदार्थोंका व्याख्यान भी पूरा हुवा।

आगे मोक्षमार्गका प्रपंच सूचनामात्र कहा जाता है सो प्रथम ही मोक्षमार्गका स्वरूप दिखाया जाता है।

जीवमहायं णाणं अस्पष्टिहृददंसणं अणणमयं ।

चरियं च तेसु णियदं अत्थितमणिदियं भणियं ॥ १५४ ॥

संस्कृतछाया.

जीवमयभावं ज्ञानमयनिहतदर्शनमनन्यमयं ।

चारित्र्यं च तेषु नियतमस्तिवमनिन्दितं भणितं ॥ १५५ ॥

पदार्थ—[ज्ञानं] यथार्थ वस्तुपरिच्छेदन [अननिहतदर्शनं] यथार्थ वस्तुका अमं-
त्रित मन्त्रान्वयवशोद्धन ये दोनों गुण [अनन्यमयं] अनन्यस्वभावमे एक ही है जीव-
मयभावं जीवका अमाधारव्यवस्थित है। [च तेषु] और उन ज्ञान तथा दर्शनका
[नियतं] निश्चित स्वरूप [अनिन्दितं] अनिन्दा ओ है सो [अनिन्दितं] निर्दोष
[चारित्र्यं] आचरणका चरित्रगुण [भणितं] सर्वज्ञ बीतगमरेवने कहा है।

भाषार्थ—जीवके स्वभाव अर्थोंकी जो दिग्गता है, उसका नाम चरित्र कहा जाय है
इसी चरित्र मोक्षमार्ग है। वे जीवके स्वाभाविक भाव ज्ञान दर्शन है और वे अन्तर्मात्र प्रपंच

और भेदस्वरूप है । एक चैतन्यभावकी अपेक्षा अभेद है, और वह ही एक चैतन्यभाव सामान्यविशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है, दर्शन सामान्य है ज्ञानका स्वरूप विशेष है, चेतनाकी अपेक्षा ये दोनों एक हैं, ये ज्ञानदर्शन जीवके स्वरूप हैं, इनका जो निश्चल धिर होना अपनी उत्पादव्ययश्रौंष्य अवस्थामें और रागादिक परिणतिके अभावसे निर्मल होना उमका नाम चारित्र है वही मोक्षका मार्ग है । इस संसारमें चारित्र दो प्रकारका है । एक स्वचारित्र और दूसरा परचारित्र है । स्वचारित्रको स्वसमय और परचारित्रको परसमय कहते हैं । जो परमात्मामें स्थिरभाव सो तो स्वचारित्र है और जो आत्माका परद्रव्यमें लगनरूप धिरभाव सो परचारित्र है । इनमेंसे जो आत्मा भावोंमें धिरताकर लीन है, परभावसे परान्मुक्त है, स्वमयस्वरूप है सो साक्षात् मोक्षमार्ग जानना ।

आगें स्वसमयका महण परसमयका त्याग होय तब कर्मसयका द्वार होता है उससे जीवम्यभावकी निश्चल धिरताका मोक्षमार्गस्वरूप दिखते हैं.

जीवो सहावणिपदो अणिपदगुणपञ्चओध परसमओ ।

जदि कुणदि सगं समयं प्रभस्यति कम्मवंधादो ॥ १५५ ॥

संस्कृतछाया.

जीवः स्वभावनिवृतः अनियतगुणपर्यायोऽथ परसमयः ।

यदि कुर्वते स्वकं समयं प्रभस्यति कर्मबन्धान् ॥ १५५ ॥

पदार्थ—[जीवः] यद्यपि यह आत्मा [स्वभावनिवृतः] निश्चयकरके अपने शुद्ध आत्मीक भावोंमें निश्चल है तथापि व्यवहारनयसे अनादि अविद्याकी वासनासे [अनियतगुणपर्यायः] परद्रव्यमें उपयोग होनेसे परद्रव्यकी गुणपर्यायोंमें रत है अपने गुणपर्यायोंमें निश्चल नहीं है ऐसा यह जीव [परसमयः] परचारित्रका आचरणवाला कहा जाता है । [अथ] फिर वही संसारी जीव काललम्बिपाकर [यदि] जो [स्वकं समयं] आत्मीक स्वरूपके आचरणको [कुर्वते] करता है [तदा] तब [कर्मबन्धान्] द्रव्यकर्मके बन्ध होनेसे [प्रभस्यति] रहित होता है ।

भाषार्थ—यद्यपि यह संसारी जीव अपने निश्चित स्वभावसे ज्ञानदर्शनमें तिष्ठ है तथापि अनादि मोहनीय कर्मके बन्धीभूत होनेसे अंशुद्धोपयोगी होकर अनेक परभावोंको धारण करता है । इसकारण निजगुणपर्यायरूप नहीं परिणमता परसमयरूप भवति है । इसीलिये परचारित्रके आचरणवाला कहा जाता है । और वह ही जीव यदि कालपाकर अनादिमोहनीयकर्मकी प्रवृत्तिको दूरकरके अत्यन्त शुद्धोपयोगी होता है और अपने एक निजरूपको ही धार दे, अपने ही गुणपर्यायोंमें परिणमता है, स्वसमयरूप भवति है तब आत्मीक चारित्रका धारक कहा जाता है । जो यह आत्मा किसीमकार निसर्ग अथवा अभिगममे प्रगट हो सम्यग्ज्ञान ज्योतिर्मयी होता है, परसमयको त्याग कर स्वसमयको

भावार्थ—निश्चयकरके इस लोकमें शुभोपयोगरूप भावपुण्यके आश्रयका कारण है और अनुभोपयोगरूप भावपापाश्रयका कारण है सो जिन भावोंमें पुण्यरूप वा पापरूप कर्म आकर्षण होते हैं उनका नाम भाव आमव है । जिस जीवके जिससमय ये अनुभो-पयोग भाव होते हैं उसकाल वह जीव उन अनुभोपयोग भावोंमें परद्रव्यका आचरणवाला होता है. इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि परद्रव्यके आचरणकी प्रवृत्तिरूप परसमय संभका मार्ग है मोक्षमार्ग नहीं है । यह अहंदेवकथित व्याख्यान जानना ।

आगे स्वसमयमें विचरनेवाले पुरुषका स्वरूप विशेषतासे दिमाया जाता है ।

जो सम्यक्संगमुक्तो गण्णमणो अप्पणं सहायेण ।

जाणदि पस्सदि णियदं सो सगघरियं चरदि जीवो ॥ १५८ ॥

संस्कृतछाया.

यः सर्वसङ्गमुक्तः अनन्यमना. आत्मानं सहायेन ।

जानाति पश्यति नियतं सः स्वचरितं चरति जीवः ॥ १५८ ॥

पदार्थ—[यः] जो सम्यग्दृष्टी जीव [स्वभावेन] अपने शुद्धभावमें [आत्मानं] शुद्ध जीवको [नियतं] निश्चयकरके [जानाति] जानता है और [पश्यति] देखता है [सः] यह [जीवः] जीव [सर्वसङ्गमुक्तः] अन्तरंग बहिरंग परिग्रहमें रहित [अनन्यमनाः सन्] एकप्रयत्नसे विषयके निरोधपूर्वक स्वरूपमें गगन होता हुआ [स्वचरितं] स्वसमयके आचरणको [चरति] आचरण करता है ।

भावार्थ—आत्मस्वरूपमें निजगुणपर्यायके निश्चलस्वरूपमें अनुमनन करनेका नाम स्वसमय है और उसका ही नाम स्वचारित्र है ।

आगे शुद्ध स्वचारित्रमें प्रवृत्ति है उसका मार्ग दिमाये है ।

चरियं चरदि सगं सो जो परदप्पप्पभायरहिदप्पा ।

दंसणणाणविषयप्पं अपिषप्पं चरदि अप्पादो ॥ १५९ ॥

संस्कृतछाया.

चरितं चरति स्वकं स यः परद्रव्यान्मभावरहितात्मा ।

दर्शनज्ञानविषयमविकल्पं चरत्यात्मनः ॥ १५९ ॥

पदार्थ—[यः] जो पुरुष [स्वकं चरितं] अपने आचरणको [चरति] आचरता है [सः] यह पुरुष [आत्मनः] आत्माके [दर्शनज्ञानविषयं] दर्शन और ज्ञानके निगूह्य साधार अवस्थारूप भेदको [अविकल्पं] भेदरहित [चरति] आचर है । देगा है यह भेद विज्ञानी । [परद्रव्यान्मभावरहितात्मा] परद्रव्यमें अहंभावरहित है स्वरूप जिनका देना है ।

भावार्थ—जो शीतल स्वभावसे ज्ञानी समस्त मोहवशसे रहित है और परमात्मका त्यागी होकर आत्मभावमें सन्मुख हुआ अधिकज्ञानमें प्रवर्तित है । आत्मद्रव्यमें स्वचारित्र जो

दर्शन ज्ञानका गुणभेद तिनको आत्मासे अभेदरूप जानकर आचरण करै है । ऐसा जो कोई जीव है उसीको स्वसमयका अनुभवी कहा जाता है । वीतरागसर्वज्ञने निश्चयअवेदके दो भेदसे मोक्षमार्ग दिखाया है । उन दोनोंमें निश्चय नयके अवलंबनसे शुद्धगुणगुणीका आश्रय लेकर अभेदभावरूप साध्यसाधनकी जो प्रवृत्ति है वही निश्चय मोक्षमार्ग प्ररूपणा कही जाती है । और व्यवहारनयाश्रित जो मोक्षमार्गप्ररूपणा है सो पहिले ही दो गाथाबोमें दिखाई गई हैं वे दो गाथायें ये हैं—

“समत्तणाणजुत्तं चारित्तं रागदोसपरिहीणं ।

मोक्खस्स हवन्ति मग्गो भव्वाणं लद्धमुद्धीणं ॥ १ ॥

सम्मत्तं सरहणं भावाणां वेसिमधिगमो णाणं ।

चारित्तं समभावो विसयेसु विरुद्धमग्गाणं ॥ २ ॥”

इन गाथाबोमें जो व्यवहार मोक्षमार्गका स्वरूप कहा गया है सो स्वद्वय परद्वयका कारण पाकर जो अशुद्धपर्याय उपजा है उसकी अधीनतासे भिन्न साध्यसाधनरूप है सो यह व्यवहार मोक्षमार्ग सर्वथा निषेधरूप नहीं है कथंचित् महापुरुषोंने ग्रहण किया है निश्चय और व्यवहारमें परस्पर साध्यसाधनभाव है । निश्चय साध्य है व्यवहार साधन है । जैसे मोना साध्य है और त्रिम पापाणमेंसे सोना निकलता है वह पापाण साधन है । इन गुरुगोपानयन् व्यवहार है । जीव पुद्गलाश्रित है केवलसुखार्णवन् निश्चय है एक जीव इन्द्रहीका आश्रय है । अनेकांतवादी अद्वानी जीव इन दोनों निश्चयव्यवहाररूप मोक्षमार्गका ग्रहण करते हैं । क्योंकि इन दोनों नयोंके ही आधीन सर्वज्ञ वीतरागके धर्मेन्द्रीयकी प्रवृत्ति जानी गई है ।

अने निश्चय मोक्षमार्गका साधनरूप व्यवहार मोक्षमार्गका स्वरूप दिसाते हैं,—

धम्मोदी मग्गहणं सम्मत्तं णाणमंगपुट्यमग्गं ।

णिट्ठा तयन्ति चरिया यवहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥ १५० ॥

संस्कृतभाषा,

धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्कर्तव्यं ज्ञानमङ्गपूर्वगमं ।

चैत्रा तपमि चर्या व्यवहारो मोक्षमार्गो ह्यति ॥ १५० ॥

पदार्थ—[धर्मादिश्रद्धानं] धर्म अधर्म आत्मान कात्यादिक समस्त द्रव्य वा पदार्थोंका श्रद्धानं सर्वत्र श्रद्धाति मो मो व्यवहार सम्याग्न है [अङ्गपूर्वगमं] श्राद्ध अंग चारों तर्कोंके श्रद्धापूर्वकता जो ज्ञान है सो [ज्ञानं] व्यवहाररूप सम्याग्न दे । और [तपमि] कर्म प्रवृत्ति के तप के तप प्रवृत्ति के चरित्रों [चर्या] आचरण करना सो [चर्या] व्यवहाररूप चरित्र है [इति] इसप्रकार [व्यवहारः] व्यवहारमय [मोक्षमार्गः] मोक्षमार्ग है ।

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंकी एकता सो मोक्षमार्ग है । परद्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्त्व नव पदार्थ इनका जो ग्रहण करना सो सम्यक्त्व वा सम्यग्दर्शन है । द्वादशांगके अर्थका जानना सो सम्यग्ज्ञान है आचारादि ग्रन्थ-कथित यतिका आचरण सो सम्यक्चारित्र्य है । यह व्यवहारमोक्षमार्ग जीवपुद्गलके सम्बन्धका कारण पाकर जो पर्याय उत्पन्न हुआ है उसीके आधीन है । और साध्य भिन्न है साधन भिन्न है । साध्य निश्चय मोक्षमार्ग है साधन व्यवहार मोक्षमार्ग है । जैसे स्वर्णमय पाषाणमें दीप्यमान अग्नि जो है सो पाषाण और सोनेको भिन्न २ करती है तैसे ही जीवपुद्गलकी एकताके भेदका कारण व्यवहार मोक्षमार्ग है । जो जीव सम्यग्दर्शनादिकसे अन्तरंगमें सावधान है उस जीवके सब जगहें उपरिसे शुद्ध गुणस्थानोंमें शुद्धस्वरूपकी वृद्धिसे अतिशय मनोज्ञता है, उन गुणस्थानोंमें धिरताकी धारण करे है ऐसा व्यवहार मोक्षमार्ग है । शुद्ध जीवको किसी एक भिन्न साध्यसाधनभावकी सिद्धि है क्योंकि अपने ही उपादान कारणसे स्वयमेव निश्चय मोक्षमार्गकी अपेक्षा शुद्ध भावोंसे परिणमता है यहाँ यह व्यवहार निमित्तकारणकी अपेक्षा साधन कहा गया है । जैसे मोना यद्यपि अपने शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रत्येक आंचमें शुद्ध खोली अवस्थाको धरे है तथापि बहिरंग निमित्त कारण अग्नि आदिक वस्तुका प्रयत्न है तैसे ही व्यवहारमोक्षमार्ग है ।

आगे व्यवहारमोक्षमार्गसे साधिये ऐसा जो निश्चय मोक्षमार्ग, तिगका स्वरूप दिवाया जाता है ।

णिचयणयेण भणिदो तिहि तेहि समाहिदो हु जो ।

अप्पा ण कुणदि किंचिचि अणो ण सुयदि सो मोक्खम्मगोसि॥१६१॥

संस्कृतप्रमाण.

निश्चयनयेन भणितस्त्रिभिर्लै समाहितः रज्जु यः ।

आत्मा न करोति किंचिद्रूपव्ययं न सुञ्चति स मोक्षमार्ग इति ॥ १६१ ॥

पदार्थ—[निश्चयनयेन] निश्चयनयमे [तैः त्रिभिः] उन तीन [निश्चय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकर [समाहितः] परमरसीभावसमुक्त [यः] आत्मा जो यह आत्मा [रज्जु] निश्चयकर [भणितः] कहा गया है सो यह आत्मा [अन्यत्] अन्य परद्रव्यको [किञ्चिदपि] कुछ भी [न करोति] नहीं करता है [न सुञ्चति] और न आत्मीक स्वभावको छोड़ता है [सः आत्मा] यह आत्मा [मोक्षमार्गः इति] मोक्ष-का मार्गरूप ही है इसप्रकार सर्वज्ञ बीतरागने कहा है ।

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें आत्मीकस्वरूपमें सावधान होकर जब आत्मीक स्वभावमें ही निश्चित विचरण करता है सब इसके निश्चय मोक्षमार्ग कहा जाता है जो आपहीसे निश्चय मोक्षमार्ग होय सो व्यवहारसाधन किम्विधे बता ! ऐसी संज्ञान

समाधान है कि यह आत्मा असद्रूपव्यवहारकी विवक्षासे अनादि अविद्यासे युक्त है। जब काललब्धिपानेसे उसका नाश होय उस समय व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति नहीं है मिथ्याज्ञान मिथ्यादर्शन मिथ्याचारित्र इस अज्ञानरत्नत्रयके नाशका उपाय यथार्थ तत्त्वोंका श्रद्धान द्वादशांगका ज्ञान यथार्थ चारित्रका आचरण इस सम्यक् रत्नत्रयके ग्रहण करनेका विचार होता है इस विचारके होनेपर जो अनादिका ग्रहण था उसका तो त्याग होता है और जिसका त्याग था उसका ग्रहण होता है। तत्पश्चात् कभी आवरणमें दोष होय तो दंडशोधनादिकर उसे दूर करते हैं और जिस कालमें विशेष शुद्धात्म-तत्त्वका उदय होता है तब स्वाभाविक निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र इनसे गुण गुणिके भावकी परिणतिद्वारा अडोल (अचल) होता है। तब ग्रहणत्यजनकी बुद्धि मिट जाती है परमशान्तिसे विकल्परहित होता है उस समय अतिनिश्चल भावसे यह आत्मा स्वरूप-गुप्त होता है। जिसकाल यह आत्मा स्वरूपका आचरण करता है तब यह जीव निश्चय मोक्षमार्गी कहाता है। इसीकारण ही निश्चयव्यवहाररूपमोक्षमार्गको साध्यसाधनभावकी सिद्धि होती है।

अब आत्माके चारित्र ज्ञान दर्शनका उद्योत कर दिखाते हैं।

जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणणमयं ।
सो चारित्तं णाणं दंसणमिदि णिचिदो होदि ॥ १६१ ॥

संस्कृतप्रायाः।

यश्चरति जानाति पश्यति आत्मानमात्मनानन्यमय ।

स चारित्रं ज्ञानं दर्शनमिति निश्चितो भवति ॥ १६२ ॥

पदार्थ—[यः] जो पुरुष [आत्मना] अपने निजस्वरूपसे [आत्मानं] आपको [अनन्यमयं] ज्ञानादि गुणपर्यायोंमें अभेदरूप [चरति] आचरण करता है [जानाति] जानना है [पश्यति] अद्धान करता है [सः] सो पुरुष [चारित्रं] आचरण गुण [ज्ञानं] जानना [दर्शनं] देखना [इति] इसप्रकार द्रव्यमें नामसे अभेदरूप [निश्चितः] निश्चय करके स्वयं दर्शनज्ञानचारित्ररूप [भवति] होता है।

भावार्थ—निश्चयकरके जो पुरुष आपकेद्वारा आपको अभेदरूप आचरण करे है क्योंकि अभेदनयमें आत्मा गुणगुणीभावमें एक है। अपने शरीरकी निश्चलताई अतिरूप प्रसरे है और अन्यकारणके बिना आप ही आपको जानता है स्वपरप्रकाश सैनन्यशक्तिके द्वारा अनुभवी होता है और आपहीकेद्वारा समर्थ देखे है सो आत्मनिष्ठ भेदरिज्ञानी पुरुष आप ही चरति है आप ही ज्ञान है आप ही दर्शन है। इसप्रकार गुणगुणीभेदमें आत्मा कल्पा है ज्ञानादि कम है। शक्ति करण है इनका आपमें नियमकर अभेद है। इसका ज्ञान

यह बात सिद्ध हुई कि चारित्र्य ज्ञानदर्शनरूप आत्मा है. जो यह आत्मा जीवस्वभावमें निश्चल होकर आत्मीकभावकी आचरण करे तो निश्चय मोक्षमार्ग सर्वभाषकार सिद्ध होता है ।

आगे समस्त ही संसारी जीवोंके मोक्षमार्गकी योग्यताका निषेध दिखाते हैं ।

जेण विजाणदि सच्चं पेच्छदि सो तेण सोक्खमणुहयदि ।

इदि तं जाणदि भविओ अभव्वसत्तो ण सदहदि ॥ १६३ ॥

संस्कृतछाया.

येन विजानाति सर्वं पश्यति स तेन सौख्यमनुभवति ।

इति तज्जानाति भव्योऽभव्यसत्त्वो न भव्यते ॥ १६३ ॥

पदार्थ—[येन] जिस कारणसे [सर्व] समस्तज्ञेय मात्र वस्तुको [विजानाति] जानै है [‘सर्व’] समस्त वस्तुओंको [पश्यति] देखे है अर्थात् ज्ञानदर्शनकर मयुक्त है [सः] यह पुरुष [तेन] जिस कारणसे [सौख्ये] अनाकुल अनन्त मोक्षमुखको [अनुभवति] अनुभवै है । [इति] इसप्रकार [भव्यः] निकट भव्यजीव (तन्) उस अनाकुल पारमार्थिक सुखको [जानाति] उपादेयरूप भद्धान करे है. और अपने २ गुणस्थानानुसार जानै भी है । भावार्थ—जो सामायिक भावोंके आवरणके विनाश होनेसे आत्मीक शान्तरस उत्पन्न होता है उसे सुरा कहते हैं । आत्माके स्वभाव ज्ञान दर्शन है. इनके आवरणसे आत्माको दुःख है. जैमें पुरुषके नन्वसिग यदनेसे दुःख होता है उसी प्रकार आवरणके होनेसे दुःख होता है. मोक्षभवस्थामें उस आवरणका अभाव होता है, इसकारण मुक्तजीव सबका देखनेहारा जाननेहारा है और यह बात भी सिद्ध हुई कि निरात्रुल परमार्थ आत्मीकमुखका अनुभवन मोक्षमें ही निश्चल है और जगहें नहीं है. ऐसा परम भावका भद्धान भी भव्य सम्यग्दृष्टी जीवमें ही होता है । इसकारण भव्य ही मोक्षमार्गी होने योग्य है [अभव्यमभव्यः] त्रैकान्तिक आत्मीकभावकी मनीति करनेके योग्य नहीं ऐसा जीव आत्मीक मुखको [न भव्यते] नहीं मरहते है जानै भी नहीं है ।

भावार्थ—उस आत्मीक सुखका भद्धान करनहारा अभव्य नहीं है क्योंकि मोक्षमार्गके साधनेकी अभव्य मिथ्यादृष्टी योग्यता नहीं रहता । इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि कोई संसारी भव्यजीव अर्थात् मोक्षमार्गके योग्य है कोई नहीं भी है ।

आगे सम्मगदर्शन ज्ञानचारित्र्यको द्वितीयप्रकार सरागअवस्थामें आचार्यने कथका भी प्रकाश दियाया है इसकारण जीवस्वभावमें निश्चित जो आचरण है उसको मोक्षका कारण दिखाते हैं.

दंसणणाणधरित्तानि मोक्खमग्गोऽस्ति सेविद्वयाणि ।

माभूदि इदं भणिदं मेहिं हु वयो य मोचत्तो वा ॥ १६४ ॥

संस्कृतशाय।

दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति सेवितव्यानि ।

साधुभिरिति भणितं तैस्तु बन्धो वा मोक्षो वा ॥ १६४ ॥

पदार्थ—[दर्शनज्ञानचारित्राणि] दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीन रहस्य [मोक्षमार्गः] मोक्षमार्ग है [इति] इसकागण [सेवितव्यानि] सेवने योग्य है। [साधुभिः] महापुरुषोंद्वारा [इति] इसप्रकार [भणितं] कहा गया है [तेः तु] उन ज्ञानदर्शन चारित्रकेद्वारा तो [बन्धः वा] बन्ध भी होता है [मोक्षः वा] मोक्ष भी होता है।

भाषार्थ—दर्शन ज्ञानचारित्र दो प्रकारके हैं एक सराग है एक वीतराग है। जो दर्शनज्ञानचारित्र रागलिये होते हैं उनको तो सराग रत्नत्रय कहते हैं और जो आत्मनिष्ठ वीतरागतालिये होय वे वीतराग रत्नत्रय कहाते हैं। क्योंकि रागभाव आत्मीक भावराहित्य परभाव है परसमयरूप है, इसलिये जो रत्नत्रय किंचिन्मात्र भी परसमयप्रवृत्तिसे मिले होय तो वे बन्धके कारण होते हैं क्योंकि इनमें कथंचित्प्रकार विरुद्धकारणकी रूढि होती है रत्नत्रय तो मोक्षका ही कारण है परन्तु रागके संयोगसे बन्धका कारण भी होता है ऐसी रूढि है। जैसे अमिके संयोगसे घृत दाहका कारण होकर विरुद्ध कार्य करता है स्वभावसे तो घृत शीतल ही है, इसीप्रकार रागके संयोगसे रत्नत्रय बंधका कारण है। जिस काल समस्त परसमयकी निर्वृति होकर स्वसमयरूप स्वरूपमें प्रवृत्ति होय उस समय अमिसंयोग-रहित घृत, दाहादि विरुद्ध कार्योंका कारण नहीं होता। तैसे ही रत्नत्रय सरागताके जमावसे साक्षात् मोक्षका कारण होता है। इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि जब यह आत्मा स्व-समयमें प्रवर्त्तं निजस्वाभाविक भावकी आचरै उस ही समय मोक्षमार्गकी सिद्धि होती है।

आगे सूक्ष्म परसमयका स्वरूप कहा जाता है।

अण्णाणादो णाणी यदि मण्णदि सुद्धसंपओगादो ।

हवदित्ति दुक्खमोक्खं परसमयरदो हवदि जीवो ॥ १६५ ॥

संस्कृतशाय।

अज्ञानान् ज्ञानी यदि मन्यते शुद्धसंपयोगान् ।

भवतीति दुःखमोक्षः परसमयरतो भवति जीवः ॥ १६५ ॥

पदार्थ—[ज्ञानी] सरागसम्यग्दृष्टी जीव [अज्ञानान्] अज्ञानभावसे [यदि] जो [इति] ऐसा [मन्यते] माने कि—[शुद्धसंपयोगान्] शुद्ध जो अरहंतादिक तिनमें लगन अति धर्मरागप्रीतिरूप शुभोपयोगसे [दुःखमोक्षः] सांसारिक दुःखसे मुक्ति [भवति] होती है [तदा] उस समय [जीवः] यह आत्मा [परसमयरतः] परसमयमें अनुरक्त [भवति] होता है।

भाषार्थ—अरहन्तादिक जो मोक्षके कारण हैं उन भगवंत परमेष्टीमें भक्तिरूप राग धंरकर जो रागलिये चित्तकी वृत्ति होय, उसका नाम शुद्धसम्यग्योग कहा जाता है परन्तु

भगवन्त धीतरागदेवकी अनादि बाणीमें इसको भी शुभरागांशरूप अज्ञानभाव कहा है। इस अज्ञानभावके होने सते जितने कान्तनाई यद्यपि यह आत्मा ज्ञानवंत भी है तथापि शुद्ध सम्प्रयोगसे मोक्ष होती है ऐसे परभावोंसे मुक्त माननेके अभिप्रायसे रोद सिद्ध हुआ प्रवर्ध है तब जितने कान्त यह ही राग अंशके अन्तित्वके परसमयमें रत है, ऐसा कहा जाता है और जिस जीवके विषयादिकके राग अंशकर कलंकित अन्तरगृहि होती है, यह तो परसमयमें ही उसकी तो बात ही न्यारी है क्योंकि जिस मोक्षमार्गमें धर्मराग निषेध है वहाँ निरर्गल रागका निषेध सहजमें ही होता है ।

आगे उक्त शुभोपयोगताको कर्मेन्नि बन्धका कारण कहा इसकारण मोक्षमार्ग नहीं है ऐसा कथन करते हैं ।

अरहन्तस्त्रिदशैवपञ्चगणगणगणभक्तिसंपन्नो ।

यद्यदि पुण्यं बहुसो न तु सो कम्मप्पस्यं कुणदि ॥ १६६ ॥

संस्कृतभाषा.

अहंतिदशैवपञ्चगणगणगणभक्तिसम्पन्नः ।

यद्भाति पुण्यं बहुसो न तु स कर्मक्षयं करोति ॥ १६६ ॥

पदार्थ—[अहंतिदशैवपञ्चगणगणगणभक्तिसम्पन्नः] अरहंत सिद्ध चैत्यालय प्रतिमा प्रवचन कहिये सिद्धान्त मुनिसमूह भेदविज्ञानादि ज्ञान इनकी जो भक्ति स्तुति सेवादिकमें परिपूर्ण प्रवीण है जो पुरुष तो [बहुसः] बहुतप्रकार वा बहुत धार [पुण्यं] अनेकप्रकारके शुभकर्मको [यद्भाति] बाध है [तु सः] किंतु यह पुरुष [कर्मक्षयं] कर्म-क्षयको [न] नहीं [करोति] करे है ।

भावार्थ—जीस जीवके चित्तमें अरहन्तादिककी भक्ति होय उस पुरुषके कर्मेन्नि मोक्षमार्ग भी है परन्तु भक्तिके रागांशकर शुभोपयोग भावोंको छोड़ता नहीं, बन्धपद्धतिका सर्वथा अभाव नहीं है। इसकारण उस भक्तिके रागांशकरके ही बहुतप्रकार पुण्य कर्मोंको बाधता है किन्तु सकलकर्मक्षयको नहीं करे है। इसकारण मोक्षमार्गियोंको चाहिये कि भक्तिरागकी कणिका भी छोड़े क्योंकि यह परसमयका कारण है परंपराय मोक्षको कारण है साक्षात् मोक्षमार्गको पाते है इसकारण इसका निषेध है ।

आगे इस जीवके स्वसमयकी जा प्राप्ति नहीं होती उसका राग ही एक कारण है ऐसा कथन करते हैं ।

जस्स हृदयेणुमत्तो वा परद्वयं हि विज्जदे रागो ।

सो ण विजानादि समयं मगस्स सच्चागमधरो वि ॥ १६७ ॥

संस्कृतभाषा.

यस्य हृदयेऽणुमात्रो वा परद्वये विजते रागः ।

स न विजानाति समयं स्वकस्य सर्वागमधरोऽपि ॥ १६७ ॥

पदार्थ—[वा] अथवा [यस्य] जिस पुरुषके [हृदये] निगमे [अनुशासः] परमाणु मात्र भी [परद्रव्ये] पुद्गलादि परद्रव्योंमें [रागः] मीनियार (रिचन) प्रवेश है [सः] वह पुरुष [सर्वोगमघरः अपि] यद्यपि समस्त शुनछा पाटी है तथापि [स्वकर्म] आत्माके [समर्थ] यथार्थरूपको [न] नहीं [विज्ञानानि] जानें है ।

भावार्थ—जिस पुरुषके निगमें आत्मीकभावगति परमाश्रयोंमें रागदी शक्ति भी विद्यमान है वह पुरुष समस्त मिद्धान्तशान्तियोंको जानना हुआ भी मर्वांग वीतराग शुद्धस्वभाव स्वसमयको नहीं बेदे है. इसकारण यथार्थ शुद्धस्वरूपकी मिद्धिनिमित्त अहंतादिकमें भी क्रमसे राग छोड़ना योग्य है ।

आगे राग अंशका कारण पाय अनेक दोषोंकी परंपगाय होती है ऐसा कथन करते हैं ।

धरिदुं जस्स ण सफं विचुञ्चमं विणा दु अप्पाणं ।

रोधो तस्स ण विज्झदि सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥ १६८ ॥

संस्कृतभाषा.

धर्तु यस्य न शक्यश्चित्तोद्भ्रामं विनात्वात्मानं ।

रोधस्तस्य न विद्यते शुभाशुभकृतस्य कर्मस्य ॥ १६८ ॥

पदार्थ—[तु] और [यस्य] जिस पुरुषका [चित्तोद्भ्रामं] मनका संकल्परूप भ्रान्कृत जो है सो [आत्मानं विना] आत्माके विना [धर्तु] निरोध करनेको [शक्यः न] समर्थ नहीं होता [तस्य] उस पुरुषके [शुभाशुभकृतस्य] शुभाशुभभावोंसे कियेहुये [कर्मणः] कर्मका [रोधः] संवर [न विद्यते] नहीं है ।

भावार्थ—अरहन्तादिककी भक्ति भी प्रशस्त रागके विना नहीं होती और जो रागादिक भावकी प्रवृत्ति होती है और जो बुद्धिका विस्तार नहीं होय तो वह आत्मा उस भक्तिको किसीमकार धारण करनेमें समर्थ नहीं है क्योंकि बुद्धिके विना भक्ति नहीं है तथा रागभावके विना भी भक्ति नहीं है इसकारण इस जीवके रागादिगर्भित बुद्धिका विस्तार होता है. तब इसके अशुद्धोपयोग होता है. उस अशुद्धोपयोगके कारणसे शुभाशुभका आलस्य होता है इसीकारण बन्धपद्धति है. और इसीसे यह बात सिद्ध हुई कि शुभाशुभ गतिरूप संसारके विलासका कारण एकमात्र रागादि संकेशरूप विभाव परिणाम ही है ।

आगे संकेशका समस्त नाश करनेका कार्य (उपाय) बताते हैं ।

तस्मा निवृत्तिकामो निस्संगो निम्ममो य हृदिय पुण्णो ।

सिद्धेसु कुणदि भस्ति निव्वाणं तेण पप्पोदि ॥ १६९ ॥

संस्कृतभाषा.

तस्मान्निवृत्तिकामो निस्सङ्गो निर्ममत्वश्च भूत्वा पुनः ।

सिद्धेषु करोति भक्तिं निर्वाणं तेन प्राप्नोति ॥ १६९ ॥

पदार्थ—[तस्मात्] जिस्में रागका निषेध है उस कारणसे [निवृत्तिकामः] जो

मोक्षका अभिलाषी जीव है सो [पुनः] फिर [सिद्धेषु] विभाव भावसे रहित परमात्मा भावोंमें [भक्ति] परमार्थभूत अनुगताको [करोति] करता है। क्या करके स्वरूपमें गुप्त होता है [निःसङ्गः] परिग्रहसे रहित [च] और [निर्ममः] परद्रव्यमें ममता भावसे रहित [भूत्वा] हो करके [तेन] उस कारणसे [निर्वाण] मोक्षको [प्राप्नोति] पाता है ।

भाषार्थ—संसारमें इस जीवके जब रागादिक भावोंकी प्रवृत्ति होती है तब अवश्य ही संकल्प विकल्पोमें चित्तकी भ्रामकता हो जाती है। जहां चित्तकी भ्रामकता होती है तहां अवश्यमेव ज्ञानावरणादिक कर्मोंका बन्ध होता है। इसमें मोक्षाभिलाषी पुरुषको चाहिये कि कर्मबन्धका जो मूलकारण संकल्प विकल्परूप चित्तकी भ्रामकता है उसके मूलकारण रागादिक भावोंकी प्रवृत्तिको सर्वथा दूर करे । जब इस आत्माके सर्वथा रागादिककी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है तब यह ही आत्मा सांसारिक परिग्रहसे रहित हो निर्ममत्वभावको धारण करता है । तत्पश्चात् आत्मीक शुद्धस्वरूप स्वभाविक निजस्वरूपमें खीन वेगी परमात्मसिद्ध-पदमें भक्ति करता है तब उस जीवके स्वसमयकी सिद्धि कही जाती है। इस ही कारण जो सर्वभ्रामकार कर्मबन्धमें रहित होता है वही मोक्षपदको प्राप्त होता है। जबतक रागभावका अंशमात्र भी होगा तबतक वीतरागभाव प्रगट नहीं होता, इसकारण सर्वथा प्रकारसे राग-भाव त्याज्य है ।

आगे अरहन्तादिक परमोष्ठिपदोंमें जो भक्तिरूप परसमयमें प्रवृत्ति है उसमें साक्षात् मोक्षका अभाव है तथापि परंपरायकर मोक्षका कारण है ऐसा कथन करते हैं ।

सपयत्थं नित्यपरं अभिगदयुद्धिस्स सुत्तरोइस्स ।

दूरतरं निव्वारणं संजमतपःसंपओत्तस्स ॥ १७० ॥

संस्कृतप्रमाणः।

सपदार्थं तीर्थकरमभिगतमुद्वेः सूत्रोचिनः ।

दूरतरं निर्वाणं संयमनपःसंप्रयुक्तस्य ॥ १७० ॥

पदार्थ—[सपदार्थ] नवपदार्थसहित [तीर्थकर] अरहन्तादिक पूज्य परमेष्ठियों [अभिगतमुद्वेः] शब्दालिये श्रृंङ्गारूप बुद्धि है जिसकी ऐसा जो पुरुष है उसको [निर्वाण] सकल कर्मरहित मोक्षपद [दूरतर] अतिशय दूर होता है । कैसा है वह पुरुष जो नव पदार्थ पंचपरमेष्ठियोंमें भक्ति करता है ? [सूत्रोचिनः] सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत सिद्धान्तका श्रद्धान्वी ॥ फिर कैसा है ? [संयमतपःसंप्रयुक्तस्य] इन्द्रियवर्द्धन और धोर उपसर्गरूप तपसे संयुक्त है ।

भाषार्थ—जो पुरुष मोक्षके निमित्त उपनी हुवा प्रवर्त्तित है और मनमें अगोचर वि-
ज्ञाने समय तपका भार लिया है अर्थात् अंगीकार किया है तथा परमवैराग्यरूपी भूमिदोंमें चढनेकी ॥ उत्कृष्ट शक्तिजिनमें ऐसा है, विषयानुराग भावमें रहित है तथापि प्रशस्त रागरूप परममयकर संयुक्त है । उम प्रशस्त रागके संयोगमें नवपदार्थ तथा पंचपरमेष्ठियोंमें भक्तिपूर्वक

प्रतीति श्रद्धा उपजती है, ऐसे परसमयरूप प्रशस्त रागको छोड़ नहीं शक्ता । जैसे रूई धुनने द्वारा पुरुष (धुनिया) रूई धुनते धुनते पीजनीमें जो लगी हुई रूई है उसको दूर करनेमें भय संयुक्त है, तैसें राग दूर नहीं होता। इसकारण ही साक्षात् मोक्षपदको नहीं पाता । जब ऐसा है तो उसकी गति किमप्रकार होती है? प्रथम ही तो देवादि गतियोंमें संश्लेष प्राप्ति की परंपराय होती है, तत्पश्चात् मोक्षपदको प्राप्त होता है क्योंकि परंपराय इस सूक्ष्मपर समयसे भी मोक्ष सधती है ।

आगे फिर भी अरहन्तादिक पंचपरमेष्ठीमें भक्तिस्वरूप जो प्रशस्त राग है उससे मोक्षका अन्तराय दिखाते हैं ।

अरहन्तसिद्धचेदियपवयणभक्तो परेण नियमेण ।

जो कृपादि तबो कम्मं सो सुरलोकं समादियदि ॥ १७१ ॥

संस्कृतशाय।

अर्हत्सिद्धचेत्यप्रवचनभक्तः परेण नियमेन ।

यः करोति तपःकर्म स सुरलोकं समादत्ते ॥ १७१ ॥

पदार्थ—[यः] जो पुरुष [अर्हत्सिद्धचेत्यप्रवचनभक्तः] अरहन्त सिद्ध जिन विष और शास्त्रोंमें जो भक्तिभावसंयुक्त [परेण नियमेन] उत्कृष्ट संयमके साथ [तपःकर्म] तपस्वरूप कर्तृत्वको [करोति] करता है [सः] वह पुरुष [सुरलोकं] स्वर्गलोकको ही [समादत्ते] अंगीकार करता है ।

भावार्थ—जो पुरुष निश्चयकरके अरहन्तादिककी भक्तिमें सावधानमुद्रि करता है और उत्कृष्ट इन्द्रियदमनसे शोभायमान परमप्रधान अतिशय तीव्रतपस्या करता है सो पुरुष उतना ही अरहन्तादिक तपस्वरूप प्रशस्तरागमात्र ज्ञेयफलकित अन्तरंगभावोंसे भाविनचित होकर माशान् मोक्षको नहीं पाता किन्तु मोक्षका अन्तराय करन द्वारा स्वर्गलोकको प्राप्त होने दें, उस स्वर्गमें वही जीव सर्वथा अध्यात्म रमके अभावसे इन्द्रियविषयतत्प विषयश्री ब्रह्मनाम मोक्षित चित्तवृत्तिको धरता हुआ बहुत कालपर्यन्त मारागमायरूप अंगारोंमें दहमान हुआ बहुत ही भेदनिष्ठ होता है ।

आगे मन्त्रान् मोक्षमार्गका मार दिमानेकेलिये इस नामका तात्पर्य संश्लेषनामे दिमाने हैं ।

नम्रा णिय्युदिकामो रागं सयत्थ कृपादि मा किंणि ।

सो तेण वीदरागो भविओ भयमायरं तरदि ॥ १७२ ॥

संस्कृतशाय।

नम्राभिप्रायिकायां रागे मरेत्र करोतु मा किंश्चिन् ।

स तेन वीदरागो भविओ भयमायरं तरति ॥ १७२ ॥

पदार्थ—[नम्रा] जिसमें हि राग भावों कर स्वर्गादि सामान्य हि गुण उपपन्न होने २ निन्द्यमाने [निय्युदिकायाः] मुक्त होनेका इच्छा [रागं] मय उगरे भयः ।

शुभाशुभ अवस्थाओंमें [सिद्धि] कुछ भी [राम] रागभाव [मा करोतु] मत करो । [तेन] जिसने [सः] वह जीव [वीतरागः] सरागभावोंसे रहित होता संता [भव्यः] मोक्षभावोंके निकटवर्ती होकर [भवसागरं] संसाररूपी समुद्रको [तरति] तर जाता है अर्थात् संसारसमुद्रसे पार हो जाता है ।

भाषार्थ—जो साक्षान् मोक्षमार्गका कारण होय सो वीतराग भाव है सो अरहन्तादिकमें जो भक्ति है वा राग है वह स्वयं लोकादिकके ज्ञेयकी प्राप्ति करके अन्तरंगमें अतिराग दाहको उत्पन्न करे है कैसे है ये धर्म राग जैसे चंदनवृक्षमें लगी अग्नि पुरुषको जलाती है, यद्यपि चंदन दीप्त है अग्निके दाहका दूर करनेवाला है, तथापि चंदनमें प्रविष्टहुई अग्नि आताप को उपजाती है, इसीप्रकार धर्मराग भी कथंनित् दुःखका उत्पादक है, इसकारण धर्मराग भी हेय (त्यागने योग्य) जानना । जो कोई मोक्षका अभिलाषी महाजन है सो प्रथम ही विषयरागका त्यागी हो हु, अत्यन्त वीतराग होयकर संसारसमुद्रके पार जायहु । जो संसारसमुद्र नानामकारके सुखदुस्करूपी कलोलोंकेद्वारा आड़ल घ्याकुल है, कर्मरूप पांड्यप्रभिकर बहुत ही भयको उपजाता अति दुस्तर है, ऐसे संसारके पार जाकर परममुक्त अवस्सरूप अमृतसमुद्रमें मग्न होय कर सत्काल ही मोक्ष-पदको पाते हैं, बहुत विस्तार कहांतक किया जाय, जो साक्षान् मोक्षमार्गका प्रधान कारण है समस्त शास्त्रोंका तात्पर्य है ऐसा जो वीतरागभाव सो ही जयवन्त होहु । सिद्धान्तोंमें दो प्रकारका तात्पर्य दिलाया है, एक सूत्रतात्पर्य एक शास्त्रतात्पर्य जो परंपराय सूत्ररूपसे चला आया होय सो तो सूत्रतात्पर्य है और समस्तशास्त्रोंका तात्पर्य वीतरागभाव है, क्योंकि उस जिनेन्द्रप्रणीत शास्त्रकी उच्चमता यह है कि चार पुरुषार्थोंमेंसे मोक्ष पुरुषार्थप्रधान है, उस मोक्षकी सिद्धिका कारण एकमात्र वीतरागप्रणीत शास्त्र ही हैं क्योंकि पद्मव्य पंचास्तिकायके स्वरूपके कथनमें जब यथार्थ वस्तुका स्वभाव दिलाया जाता है तब सहज ही मोक्षनामापदार्थ सपता है, यह सब कथन शास्त्रोंमें ही है, नव पदार्थोंके कथन कर मगट किये हैं । बंधमोक्षका सम्बन्ध पाकर बन्धमोक्षके ठिकाने और बन्धमोक्षके भेद, स्वरूप सब शास्त्रोंमें ही दिलाये गये हैं और शास्त्रोंमें ही निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गको भले प्रकार दिलाया गया है और जिनशास्त्रोंमें वर्णन कियेहुये मोक्षके कारण जो परम वीतराग भाव हैं, उनसे शान्तविच होता है, इसकारण उस परमागमका तात्पर्य वीतरागभाव ही जानना, सो यह वीतरागभाव व्यवहारनिश्चयनयके अविरोधकर जब भले प्रकार जाना जाता है तब ही प्रगट होता है और बांछित सिद्धिका कारण होता है, अन्यप्रकारसे नहीं ।

आगे निश्चय और व्यवहारनयका अविरोध दिमाते हैं, जो जीव अनादि कालसे लेकर भेदभावकरवासितबुद्धि है, वे व्यवहार नयावन्वी होकर भिल साध्यसाधनभावको अगीकार करते हैं तब सुखसे पारगामी होते हैं, प्रथम ही जे जीव ज्ञानअवस्थामें रहने-

वाले हैं वे तीर्थ कहाते हैं. तीर्थसाधनभाव जहां है तीर्थफल शुद्ध सिद्धअवस्था सत्प्रभाव है. तीर्थ क्या है सो दिसाते हैं,—जिन जीवोंके ऐसे विकल्प होहि कि यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य है, यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करनेवाला पुरुष ऐसा है, यह श्रद्धान है, इसका नाम अश्रद्धान है, यह वस्तु जानने योग्य है, यह नहीं जानने योग्य है, यह स्वरूप ज्ञाताका है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह आचरने योग्य है, यह वस्तु आचरने योग्य नहीं है, यह आचारमयी भाव हैं, यह आचरण करनेवाला है, यह चारित्र है, ऐसे अनेकप्रकारके करने न करनेके कर्त्ताकर्मके भेद उपजते हैं, उन विकल्पोंके होतेहुये उन पुरुष तीर्थोंको सुदृष्टिके बढावसे वारंवार उन पूर्वोक्त गुणोंके देस्तनेसे प्रगट उल्लासलिये उत्साह बढे है । जैसे द्वितीयाके चंद्रमाकी कला बढती जाती है, तैसे ही ज्ञानदर्शनचारित्ररूप अमृतचंद्रमाकी कलावांका कर्त्तव्याकर्तव्य भेदोंसे उन जीवोंके षड्यारी होती है । फिर उन ही जीवोंके सने: सने: (होलै होलै) मोहद्वय महामलका मूल सचासे विनाश होता है । किम ही एक कालमें अज्ञानताके आवेत्तों प्रमादकी आधीनतासे उनही जीवोंके आत्मधर्मकी सिधिलता है. फिर आत्माको व्याप-मार्गमें चलानेकेलिये आपको प्रचण्ड दंड देते हैं । शास्त्रन्यायसे फिर ये ही जिनमार्गी बरं-वार जैसा पुष्ट रत्नप्रथमें दोष लगा होय उसीप्रकार प्रायश्चित्त करते हैं. फिर निरन्तर अपनी रहकर अपनी आत्माको जो आत्मस्वरूपमे भिन्नस्वरूप श्रद्धानज्ञानचारित्ररूप व्यरहा-रत्नप्रथमे शुद्धता करने हैं, जैमें मनीन बमको धोवी भिन्न साध्यसाधनभावकर भिन्नाके उपरि भावन आदि सामग्रियोंसे उज्ज्वल करता है तैसे ही व्यवहारनयका अरन्ध्र पाष निम्न साध्यसाधनभावकेद्वारा गुणव्यान चढनेकी पष्पाटीके क्रमसे त्रिशुद्धताको प्राप्त होता है । फिर उन ही मोक्षमार्ग साधक जीवोंके निश्चयनयकी मुख्यनामे भेदस्वरूप परमवर्गी श्रद्धाश्रमयी भिन्न साध्यसाधनभावका अभाव है. इसकारण अपने दर्शनज्ञानचारित्र-स्वरूपरि भावयत्न होकर अन्तरंग गुण अवस्थाको धारण करता है । और जो समस्त बहिरंग योगोंमे उत्पन्न है क्रियाकांडका आश्रय, निरगमे शक्ति निरन्तर सत्तन्त्र विद्युत्तोंमे शक्ति परम चैतन्य भावोंके द्वारा सुंदर परिपूर्ण आनंदवर्धन भगवान् परमेश्वर आत्मामें निहितको करे है ऐसे वे गुण हैं, वे ही निश्चयावस्थी जीव हैं. व्यवहारनयमे अ-शिक्षितो जन्मे परम मनस्वीभावके भोन्दा होने हैं. मगधशत्रु परम क्षीनगावर्धको प्राप्त होकर शत्रुन भोक्षकत्वमें अनुभवी होने हैं । यह जो मोक्षमार्ग दिशाया प्रवृत्ति केवलवर्दी है मोक्षमार्गमे पगदमुम है उनका स्वरूप दिशाया जाता है — जो जीव केवलवर्ध स्वभाववर्ध ही आनंदन करने हैं उन जीवोंके परमवर्धन निम्न साध्यसाधनवर्दी टूट है स्वद्वन्द्व निश्चयनयमद अनेकसाध्यसाधननय नहीं है. प्रवेने व्यवहारमे भेदवर्ध है. बरंश परमवर्धनय परमवर्ध बरंशमे श्रद्धावर्ध अनेक

प्रकारकी बुद्धि करता है बहुत द्रव्यश्रुतके पठनपाठनादि संस्कारसे नानाप्रकारके विकल्प जानसे कर्मेकित अन्तरंगवृत्तिको धारण करते हैं। अनेकप्रकार यतिका द्रव्यलिंग, जिन वदिरंगमन तपस्यादिक कर्मकांडोंके द्वारा होता है उनका ही अवलंबन कर स्वरूपसे भ्रष्ट हुवा है दर्शनमोहके उदयसे व्यवहार धर्मरागके अंशकर किस ही काल पुण्यक्रियामें रुचि करता है किस ही कालमें दयावन्त होता है किस ही कालमें अनेक विकल्पोको उपजाता है किसी कालमें कुछ आचरण करता है किसही काल दर्शनके आचरण निमित्त समताभाव धरता है, किस ही कालमें प्रगटदशाको धरता है । किसही काल धर्ममें अस्तित्वभावको धारण करता है शुभोपयोग प्रवृत्तिसे शंका कांशा विचिकित्ता मूढदृष्टि आदिक भावोंके उत्थापन निमित्त सावधान होकर प्रवर्तित है । केवल व्यवहारनय रूप ही उपशृङ्खण स्थितिकरण वात्सल्य प्रभाव-मांगादि अंगोंकी भावना भाव है, चारंवार उत्साहको बढ़ाता है ज्ञानभावनाके निमित्त पठन पाठनका काल विचारता रहै है, बहुत प्रकार विनयमें प्रवर्तित है, शास्त्रकी भक्तिके निमित्त बहुत आरंभ भी करता है, भलेप्रकार शास्त्रका मान करता है गुरुआदिकमें उपकार प्रवृत्तिको मुकुरते नहीं, अर्थ अशर और अर्थअशरकी एक कालमें एकताकी शुद्धतामें सावधान रहता है, चारित्रिके धारण करनेकेलिये हिंसा असत्य चोरी स्त्रीसंयम परिग्रह इन पांच अपमोक्षा जो सर्वथा त्यागरूप पंचमहाभूत है तिनमें भिरवृत्तिको करता है । मनवचनकायका निरोध ॥ जिनमें ऐसी तीन गुणियोंकर निरन्तर योगावलंबन करता है, ईर्ष्या माया एषणा आदाननिक्षेपण उत्सर्ग जो पांच समिति हैं उनमें सर्वथा प्रयत्न करता ॥ तप आचरणके निमित्त अनसन अवमोदय वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त-शय्यामन कायकेश इन छह प्रकार बाह्य तपमें निरन्तर उत्साह करै है, प्रायश्चित्त विनय वैषाद्युत्पुल्लग स्वाध्याय ध्यान इन छह प्रकारके अन्तरंग तपकेलिये चित्तको यत्न करै है, धर्माचारके निमित्त कर्मकांडमें अपनी सर्वशक्तिके प्रवर्तित है । कर्मचेतनाकी प्रधानतामें सर्वथा निवारी है अशुभकर्मकी प्रवृत्ति जिन्होंने, वे ही शुभकर्मकी प्रवृत्तिको अंगीकार करते हैं, समस्त क्रियाकांडके आडंबरमें गर्भित ऐसे जे जीव हैं ते ज्ञानदर्शनचारित्र-रूपगर्भित ज्ञान चेतनाको किसही कालमें भी नहीं पाने, बहुत पुण्याचरणके भारमें गर्भित चित्तवृत्तिको धरते हैं ऐसे जे केवल व्यवहारावलेवी मिथ्यादृष्टि जीव व्यंगलोकादिक छेदोंकी प्राप्तिकी परंपरायको अनुभव करते हुये परमकल्याणके अभावसे बहुतकालपर्यन्त संसारमें परिभ्रमण करैगे । सो कहा भी है,

उक्तं च-गाथा-

“चरणकरणपहाणा सुसमयपरपत्य मुक्तावारा ।

चरणकरणस्त सारं निश्चयमुद्धं न यागंनि” ॥ १ ॥

और जो जीव केवल निश्चयनयके ही अवलंबी हैं वे व्यवहाररूप स्वसमयमयी क्रिया-

कर्मकांडको आडंबर जान व्रतादिकमें विगयी होय रहे हैं. अर्द्ध उन्मीलित मोक्षमें ऊर्ध्वमुखी होकर स्वच्छंदवृत्तिको धारण करते हैं. कोई २ अपनी बुद्धिमें ऐसा मानते हैं कि हम स्वरूपको अनुभवते हैं ऐसी समझमें सुस्वरूप प्रवर्तते हैं. भिन्न साध्यमान-भावस्वरूप व्यवहारको तो मानते नहीं, निश्चयरूप अमिन्न माध्यमाधनको अपनेमें मानते हुये यों ही बहक रहे हैं. वस्तुको पाते नहीं, न निश्चयपदको पाते हैं, न व्यवहार पदको पाते हैं. 'इतोम्रष्ट उतोम्रष्ट' होकर बीचमें ही प्रमादरूपी मदिराके प्रभावसे चित्तमें झट-बाले हुये मूर्छितसे हो रहे हैं. जैसे कोई बहुत पी, मिश्री दुग्ध इत्यादि गरिष्ठ वस्तुके पान भोजनसे सुधिर आलसी हो रहे हैं. अर्थात् अपनी उत्कृष्ट देहके बन्धमें जड़ हो रहे हैं. महा भयानक भावसे जानों कि मनकी भ्रष्टासे मोहित विक्षिप्त हो गये हैं. चैतन्य भावकर रहित जानो कि वनस्पती ही हैं । मुनिपदवी करनेहारी कर्मचेतनाको पुनर्वंधके भयसे अवलम्बन नहीं करते और परम निःकर्मदशारूप ज्ञानचेतनाको अंगीकार करी ही नहीं, इसकारण अतिशय चंचलभावोंके धारी हैं. प्रगट अप्रगटरूप जो प्रमाद हैं उनके आधीन हो रहे हैं । महा अशुद्धोपयोगसे आगामी कालमें कर्मफल चेतनासे प्रधान होते हुये वनस्पतीकी समान जड़ हैं. केवल मात्र पापहीके बांधनेवाले हैं । सो कहा भी है ।

उक्तं च गाया—

“निश्चयमालंबता निश्चयदो निश्चयं अयाणंता ।

णासंति चरणकरणं बाहिरिचरणात्सा केई” ॥ २ ॥

और जो कोई पुरुष मोक्षके निमित्त सदाकाल उद्यमी हो रहे हैं वे महा भान्यवान हैं निश्चय व्यवहार इन दोनों नयोंमें किसी एकका पक्ष नहीं करते, सर्वथा मध्यस्थ भाव रहते हैं. शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वमें स्थिरता करनेकेलिये सावधान रहते हैं । जब प्रमाद-भावकी प्रवृत्ति होती है तब उसको दूर करनेकेलिये शास्त्रज्ञानुसार क्रियाकांड परिणितरूप प्रायश्चित्त करके अत्यन्त उदासीन भाव धारण करते हैं फिर यथा शक्ति आपको आपके-द्वारा आपमें ही बँदे है । सदा निजस्वरूपके उपयोगी होते हैं जो ऐसे अनेकान्त बादी साधक अवस्थाके धरनहारे जीव हैं वे अपने तत्त्वकी गिरताके अनुसार क्रमक्रमसे कर्मोंका नाश करते हैं. अत्यन्त ही प्रमादसे रहित होते अडोल अवस्थाकी धारते हैं । ऐसा जानो कि वनमें वनस्पती है दूर कीना है कर्मफल चेतनाका अनुभव जिन्होंने ऐसे, तथा कर्म चेतनाकी अनुभूतिमें उत्साह रहित हैं. केवल मात्र ज्ञान चेतनाकी अनुभूतिसे आत्मीक सुखसे भरपूर हैं. शीघ्र ही संसार समुद्रसे पार होकर समस्त सिद्धान्तोंके मूल शाम्बत पदके भोक्ता होते हैं ।

अब ग्रन्थकर्त्ताने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पद्यात्मिकाय ग्रन्थ कहूंगा सो उसको संक्षेपमें ही करके समाप्त करते हैं ।

मग्न्यपभाषणं पचयणभक्तिप्यचोदिदेण मया ।

भणितं पचयणसारं पंचत्थियसंगहं सुत्तं ॥ १७३ ॥

संस्कृतभाषा.

मार्गप्रभावनार्थं प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन मया ।

भणितं प्रवचनसारं पञ्चात्मिकायसंग्रहं सूत्रं ॥ १७३ ॥

पदार्थ—[मया] मुझ कुन्दकुन्दाचार्यने [पञ्चास्तिकायसंग्रहं] कालके बिना पञ्चास्तिकायरूप जो पांच द्रव्य उनके कथनका संग्रह है जिसमें ऐसा जो यह [सूत्रं] शब्द अर्थ गर्भित संक्षेप अथवा पद वाक्य रचना सो [भणितं] पूर्वाचार्योंकी परंपराय शब्द ब्रह्मानुसार कहा है । कैसा है यह पद्यात्मिकाय ग्रंथ ? [प्रवचनसारं] द्वादशांगरूप जिनवाणीका रहस्य है. कैसा हूं मैं ? [प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन] सिद्धान्त कहनेके अनुरागकर प्रेरित किया हुआ, किमलिये यह ग्रन्थ रचना कियी ? [मार्गप्रभावनार्थं] जिनेन्द्र भगवन्त प्रणीत जिनज्ञासनकी वृद्धिकेलिये ।

भाषार्थ—संसारविषयभोगसे परम वैराग्यताकी करनेहारी भगवन्तकी आज्ञाका नाम मोक्षमार्ग है. उसकी प्रभावनाके अर्थ यह ग्रन्थ रचने किया है अथवा उस ही मोक्षमार्गका उद्योत किया है सिद्धान्तानुसार संक्षेपतासे भक्तिपूर्वक पद्यात्मिकाय नामा मूलमूत्र ग्रन्थ कहा है । इसप्रकार ग्रन्थकर्त्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य महाराजने यह ग्रन्थ प्रारम्भ किया था सो उसके पारको प्राप्त हुये. अपनी कृत्यकृत्य अवस्था मानी, कर्मरहित शुद्धस्वरूपमें स्थिरभाव किया, ऐसी हमारेमें भी श्रद्धा उपजी है ।

इति श्रीसमयव्याख्यायां नवपदार्थपुरःसरमोक्षमार्गप्रपञ्चवर्णनो नाम

द्वितीयश्रुतस्कन्धः समाप्तः ।

यह मापावालावबोध कुल्लयक अमृतचन्द्राङ्गीकृत टीकाके अनुसार श्रीरूपचन्द्र गुरुके प्रमादधी पंडि हेमराजने अपनी बुद्धिमाफिक लिखित कीनी. उसीके अनुसार गुजानगढ़ जिले बीकानेर निवासी पल्लाल बाकरीवाल दिगम्बरी जैनने सरल हिंदीभाषामें लिखी । मिती चैत्रवदि ५ सं० १९६१ वार रविवार ता० ६ मार्च सन १९०४ के प्रातःकाल ही पूर्ण किया । श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥

कर्मकांडको आड़ेबाज जान प्रनादिमें सिगरी होय गये हैं। उन्हें उन्मीलित होकर ऊर्ध्वमुखी होकर स्वच्छन्दवृत्तिको धारण करने हैं। कोट २ अर्थात् बाईसमें ऐसा करने हैं कि हम स्वरूपको अनुभवते हैं ऐसी मनस्थिति में गुणरूप प्रतीत हैं। भिन्न माध्यमस्वरूप व्यवहारको तो मानने नहीं, निश्चयरूप अमित्र माध्यमापनको जानने नहीं हुये यों ही बहक रहे हैं। बन्धुको पाने नहीं, न निश्चयपदको पाने हैं, न व्यक्तता पदको पाते हैं। 'इतोम्रष्ट उतोम्रष्ट' होकर बीचमें ही प्रमादरूपी मदिगति प्रसारमें चित्तमें झूठे बाले हुये मूर्छितमे हो गये हैं। जैसे कोई बहुत घी, मिर्ची दुग्ध इत्यादि गरिष्ठ वस्तुके पान भोजनसे सुथिर आजयी हो रहे हैं। अर्थात् अपनी उत्कृष्ट देहके बन्धमें जड़ हो गये हैं। महा मयानक भावसे जानों कि मनकी प्रष्टतामें मोहित विक्षिप्त हो गये हैं। चैतन्य भावकर रहित जानों कि बन्धुस्वती ही हैं। मुनिपदवी करनेवागी कर्मचेतनाको पुनर्वचनके भयसे अवलम्बन नहीं करते और परम निःकर्मदशात्मा ज्ञानचेतनाको अंगीकार करी ही नहीं, इसकारण अतिशय चंचलभावको धारी हैं। प्रगट अप्रगटरूप जो प्रनाद है उनके आधीन हो रहे हैं। महा अशुद्धोपयोगसे आगामी कालमें कर्मफल चेतनासे प्रधान होते हुये बन्धुस्वतीकी समान जड़ हैं। केवल मात्र पापहीके बांधनेवाले हैं। सो कहा भी है।

उक्तं च गाया—

“निश्चयमालंबता निश्चयदो निश्चयं अयाणंता ।

णासंति चरणकरणं बाहरिचरणालसा केदं” ॥ २ ॥

और जो कोई पुरुष मोक्षके निमित्त सदाकाल उद्यमी हो रहे हैं वे महा मान्यवान हैं निश्चय व्यवहार इन दोनों नयोंमें किसी एकका पक्ष नहीं करते, सर्वथा मध्यस्थ भाव रहते हैं। शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वमें स्थिरता करनेकेलिये सावधान रहते हैं। जब प्रनाद-भावकी प्रवृत्ति होती है तब उसको दूर करनेकेलिये शास्त्रानुसार क्रियाकांड परिणतिरूप प्रायश्चित्त करके अत्यन्त उदासीन भाव धारण करते हैं फिर यथा शक्ति आपको आपके द्वारा आपमें ही बँदे है। सदा निजस्वरूपके उपयोगी होते हैं जो ऐसे अनेकान्त बाधों साधक अवस्थाके धरनहारे जीव हैं वे अपने तत्त्वकी धिरताके अनुसार क्रमक्रमसे कर्मोंका नाश करते हैं। अत्यन्त ही प्रमादसे रहित होते अडोल अवस्थाको धरते हैं। ऐसा जानों कि बन्धमें बन्धुस्वती है दूर कीना है कर्मफल चेतनाका अनुभव जिन्होंने ऐसे, तथा कर्म चेतनाकी अनुभूतिमें उत्साह रहित हैं। केवल मात्र ज्ञान चेतनाकी अनुभूतिसे आत्मीक सुखसे भरपूर हैं। शीघ्र ही संसार समुद्रसे पार होकर समस्त सिद्धान्तोंके मूल शास्वत पदके भोक्ता होते हैं।

सब ग्रन्थकर्त्ताने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पञ्चांगिकाय ग्रन्थ कहूँगा सो उसको संक्षेपमें ही करके समाप्त करते हैं ।

मग्गप्पभाषणहं पचयणभक्तिप्पचोदिदेण मया ।

भणितं पचयणसारं पञ्चांगिकायसंगहं सुत्तं ॥ १७३ ॥

संस्कृतछाया.

मार्गप्रभावनार्थं प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन मया ।

भणितं प्रवचनसारं पञ्चांगिकायसंगहं सूत्रं ॥ १७३ ॥

पदार्थ—[मया] मुझ कुन्दकुन्दाचार्यने [पञ्चांगिकायसङ्ग्रहं] कालके बिना पञ्चा-
स्तिकारूप जो पांच द्रव्य उनके कथनका संग्रह है जिसमें ऐसा जो यह [सूत्रं] शब्द
अर्थ गर्भित संक्षेप अक्षर पद वाक्य रचना सो [भणितं] पूर्वाचार्योंकी परंपराय शब्द ब्रह्मा-
नुसार कहा है । कैसा है यह पञ्चांगिकाय ग्रंथ ? [प्रवचनसारं] द्वादशांगरूप जिनवाणीका
रहस्य है । कैसा हूँ मैं ? [प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन] सिद्धान्त कहनेके अनुरागकर मेरित
किया हुआ, किसलिये यह ग्रन्थ रचना कियी ? [मार्गप्रभावनार्थं] जिनेन्द्र भगवन्त
मणीत जिनशासनकी वृद्धिकेलिये ।

भाषार्थ—संसारविषयभोगसे परम वैराग्यताकी करनेहारी भगवन्तकी आज्ञाका नाम
मोक्षमार्ग है । उसकी प्रभावनाके अर्थ यह ग्रन्थ मैंने किया है अथवा उस ही मोक्षमार्गका
उपोत किया है सिद्धान्तानुसार संक्षेपतासे भक्तिपूर्वक पञ्चास्तिकाय नामा मूलमूत्र ग्रन्थ
कहा है । इसप्रकार ग्रन्थकर्त्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य महाराजने यह ग्रन्थ मारभ किया था सो
उसके पारकी प्राप्त हुये. अपनी कृत्यकृत्य अवस्था मानी, कर्मरहित शुद्धस्वरूपमें स्थिरभाव
किया, ऐसी हमारेमें भी थढ़ा उपजी है ।

इति श्रीसमयव्याख्यायां नवपदार्थपुरःसरमोक्षमार्गप्रपञ्चयर्जनो नाम

द्वितीयधृतस्कन्धः समाप्तः ।

यह भाषाबालावबोध कुच्छयक अमृतचन्द्रसूरीकृत टीकाके अनुसार श्रीरूपचन्द्र गुरुके
प्रमादधी पाडे हेमराजने अपनी बुद्धिमाफिक लिखित कीनी. उसीके अनुसार मुजानगढ
जिले भीकानेर निवासी पन्नालाल बाफलीवाल दिग्गमरी जेनने सरल हिंदीभाषामें लिखी ।
मिर्ती चैत्रवदि ५ सं० १९६१ बार रविवार ता० ६ मार्च सन १९०४ के प्रातःकाल ही
पूर्ण किया । श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥

अथ

पञ्चास्तिकायसमयसारस्य
श्रीमदमृतचन्द्राचार्यकृता संस्कृतटीका ।

महान्नाचरणम् ।

महानन्दैव नान्यथासाय मर्हायणं ।
नमोऽनेकान्तरिधान्तरि

नमोऽनेकान्तरिधानम्हस्त्रं परमात्मने ॥ १ ॥
दुर्निवारयानीकविगोपध्याम्यसर्वानि
व्यान्करादि

स्यान्कारजायिता जीयाञ्जर्ना मिदान्त्त-श्रुतिः ॥ २ ॥
 स्यान्कारजायिता जीयाञ्जर्ना मिदान्त्त-श्रुतिः ॥ २ ॥
 स्यान्कारजायिता जीयाञ्जर्ना मिदान्त्त-श्रुतिः ॥ २ ॥

[illegible]

पञ्चाग्निकायवद्दृश्यप्रकाशं प्रकाशम् ।
 पूर्य मृतप्रदायांनामिहं गृह्यहता हताम् ॥ ४ ॥
 जीवाजीवद्विपर्यायरूपाणां विपर्यायः ॥ ५ ॥

मनो नयपदायां ध्यवस्था प्रतिपादिना ॥ ५ ॥

मोक्षा मार्गेण कल्याणी मोक्षप्रतिष्ठापिता ॥ १ ॥
 'मयो विवेक्य' इत्यनेन विवेकप्रकाशिता ॥ २ ॥

[illegible][illegible]

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

अथ

पञ्चास्तिकायसमयसारस्य श्रीमदमृतचन्द्राचार्यकृता संस्कृतटीका ।

मूलाचरणम् ।

सहजानन्दचैतन्यप्रकाशाय मर्हापते ।
ममोऽनेकान्तपिधान्तमहिम्ने परमात्मने ॥ १ ॥
दुर्नियारनयानीकपिरोधप्यमनौपधिः ।
व्यात्कारजीयिता जीयाञ्जनी सिद्धान्त-पञ्चनिः ॥ २ ॥
सम्यग्ज्ञानामलज्योतिर्जननी क्षिणयाधया ।
अथातः समयस्यास्या संक्षेपेणाऽभिधीयते ॥ ३ ॥
पञ्चास्तिकायपद्मस्यप्रकारेण प्ररूपणं ।
पूर्वे मूलपदार्थानामिह सूत्ररूपा एतम् ॥ ४ ॥
जीवाजीपद्विपयां पदार्थानां चित्रपरमनाम् ।
ततो नयपदार्थानां व्ययस्था प्रतिपादिता ॥ ५ ॥
ततस्तन्वयपरिज्ञानपूर्वेण त्रितयान्मता ।
मोक्षा मार्गेण कल्याणी मोक्षप्राप्तिरपश्चिमा ॥ ६ ॥

[१] अथात्र 'नमो जिनेभ्यः' इत्यनेन^१ त्रितयप्रवचनमस्काररूपमसौधारणं शास्त्रस्याऽऽदौ महत्तेजो-
पातं । अनादिना संतानेन प्रवर्त्तमाना अनादिनैव संतानेन प्रवर्त्तमानैरिन्द्राणां शतैर्वन्दिता ये ईश्व-
रेण सर्वदेव देवाभिदेवतात्तेर्षामेवाऽसौधारणनमस्कारार्हत्वमुक्तम् । त्रिभुवनपूर्वाधोमण्डलवर्ती
समस्त एव जीवलोकैर्हरेर्भक्तैर्निर्घ्याबाधविशुद्धारमत्तबोधोपलब्धोपायाभिधायित्वाङ्गितं । परमार्थस्तिकजन-
मनोहारित्वान्मोक्षं पुनरुक्तम् । निरस्तसमस्तदांकादिदोषान्मदत्वाङ्गिनादवाक्यम् । दिव्यो ध्वनिर्घोषानित्यनेन स-
मस्तवस्तुयामात्म्योपदेशिरवाग्मेधाव्यप्रतीक्ष्यत्वमाक्यातम् । अन्तर्मतीतः क्षेत्रानवच्छिन्नः कान्दानवच्छि-
न्नश्च परमचैतन्यराक्षसविश्रामलक्षणो गुणो देवामित्यनेन तु परमाद्भुतज्ञानातिशयप्रकाशानादवान-

- १ पूजाय गरिष्ठाय वा. १ इत्यार्षिह-पूर्वाचार्यिह-भेदेन वा व्यवहारमित्यनेन. १ समुच्चयेन. ४ कथ्यते.
५ तावत् प्रथमः पञ्चास्तिकायपद्मस्यप्रतिशद्वचनेन प्रथमोऽधिकारः. ६ इह ग्रन्थे प्रथमः अधिकारे वा.
७ आनार्येण, (मूलकर्ता धीवर्धमानः, उत्तरकर्ता धीमानमगणपरः, उत्तरोत्तरकर्ता धीकृन्द्गुन्दाकारः मूत्रकारः)
८ सप्ततलनवपदार्थव्याख्यानरूपेण द्वितीयोऽधिकारः ९ पञ्चास्तिकायपद्मस्यनवपदार्थानां ज्ञानपूर्वेण. १० उत्तमा
११ अनेहभवद्गहनव्यगनप्रापणहेतुः कर्मोत्तरीन् जवन्तीति जिना लेख्य. १२ नमस्कारेण. १३ अवदाम्
१४ मल वाप गालयतीति मज्जलम्, वा मज्ज गुल तण्णीति एकातीति मज्जलं. १५ विरोधेन वाक्येन वा.
१६ जिनानाम्. १७ अनन्यगदसम्. १८ जीवत्येव त्रिभुवनाय. १९ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिर्ज्ञान-
ज्ञानप्रतापप्रकाशनाय ।

ज्ञानातिशयानामपि योगीन्द्राणां बन्धत्वमुदितम् । जितो भव आजयं जवो यैरित्यनेन ॥ कृतकृत्स्न-
कटनात् एवान्वेषामैकतकृत्यानां शरणमित्युपदिष्टम् । इति सर्वपदानां तात्पर्यम् ॥

[२] समयो ह्यागमः । तस्य प्रणामपूर्वकमात्मनाभिधानमैव प्रतिज्ञातम् । पूज्यते हि स प्रणतु
मभिधातुं चातोपदिष्टत्वे सति सफुलत्वात् । तत्राक्षोपदिष्टत्वस्य श्रमणमुखोद्गतार्थत्वात् । श्रमणा हि
महाश्रमणाः सर्वज्वीतरागाः । अर्थः पुनरनेकशब्दसंबन्धेनाभिधीयमानो वस्तुतयैकोऽभिधेयः । सफलत्वं तु
चतसृणां नारकतिर्यग्मनुष्यदेवत्वलक्षणानां गतीनां निवारणत्वात्, साक्षात् पारतद्व्यनिवृत्तिलक्षण
निर्वाणस्य शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भरूपस्य परम्परया कारणत्वात्, स्वातन्त्र्यप्राप्तिलक्षणस्य च फलस्य सदा-
धादिति ॥

[३] अत्र शब्दज्ञानार्थरूपेण त्रिविधाऽभिधेयता समयशब्दस्य लोकालोकाविभागप्राप्तिरिति ।
तत्र च पञ्चानामस्तिकायाणां समो मध्यम्यो रागद्वेषाभ्यामनुग्रहतो वर्णरद्वयान्यसतिशेरीशः
पाठो पादः शब्दसमयः शब्दागम इति यावत् । तेषामेव त्रिविधादर्शनोदयोच्छेदे सति सैवमयः
परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागम इति यावत् । तेषामेवाभिधानप्रत्ययैरिच्छिन्नानां वस्तुरूपेण समस्य
संघातोऽर्थमयः सर्वपदार्थसार्थ इति यावत् । तदर्थे ज्ञानसमयप्रसिद्ध्यर्थं शब्दसमयसंबन्धेनार्थमय-
ऽभिधातुर्भेदितः । अथ तस्यैवार्थसमयस्य द्वैविध्यं लोकालोकाविकल्पनात् । स एव पञ्चास्तिकायसमयो
यावास्तापहोकेर्लैर्तः परमितोऽनन्तो मण्डोकः, स तु नाभावमात्रं । किं तु तत्समयायातिरिक्तरिमाण-
मनन्तत्वेन रामाकारमिति ॥

[४] अत्र पञ्चास्तिकायाणां विशेषमंज्ञा सामान्यविशेषास्तिर्य कोऽर्थं चोक्तः । सत्र जीवैः पुनर्य-
धेर्मभिर्धर्मैर्भा आकौशमिति । तेषां विशेषमंज्ञा जैवर्थाः प्रत्येयाः । सामान्यविशेषास्तिर्य तेषामुक्त-
द्वयप्रमौद्यमया सामान्यविशेषमत्तोऽंया नियतार्थद्वयवस्थिरयार्थैवेत्यम् । अस्तित्वे निर्वैतानागि न
तेषांमन्यमयत्यम् । यतने सर्वदेवानैवमया औरमनिर्गुताः । अनन्यमयत्वेऽपि तेषामस्तिर्यविधैर्ता

१ पादिकर्मात्पादिसप्तप्रतिपादनेन. २ इत्यर्थेऽत्र प्रकाशनात्. ३ अहमकार्माणाम्. ४ शरणं मान्य इति
प्रतिपादितमिति. ५ इत्यागमस्य शब्दसमयस्योऽभिधानवाचकः. ६ आगमस्य मयै. ७ प्रतिज्ञावधारितम्.
८ अत्र समयशब्दवायां समयशब्दस्य शब्दज्ञानार्थभेदेन पूर्वोक्तयेन त्रिविधस्याभ्यासान् विविधते पञ्चानां
जीवार्थस्तिकायाणां प्रतिपादको वर्णरद्वयान्यस्यो वादः पादः शब्दसमयस्य इत्यागम इति यावत्. तेषां पञ्चानां
त्रिविधान्द्वयमात्रे सति संशय, भिन्नोद्, विभ्रम, रक्षित्वेन सत्यम् यो बोधनिर्णयो निधयो हानगमयोऽर्थ
परिवर्तिनिर्भाकपुनर्यो भावागम इति यावत् तेन इत्यागमस्यममयेन वाच्यो भावपुनराज्ञानगमयेन परिच्छेद
वर्ज्यमस्तिज्ञानयोः समूहः समय इति हि सम्यगे. ९ अत्र शब्दसमयाभावेन ज्ञानसमयप्रतिज्ञार्थं समयेऽत्र
शब्दस्य शास्त्र. १० त्रिषु समयेषु. ११ इत्यन्यशब्दसमयः. १२ भावागमस्यज्ञानम्. १३ ज्ञानागमः
१४ अत्र मन्वे त्रिषु मने वा. १५ वाचिष्ठः शास्त्र. १६ लोकागते ददवन्ते जीवार्थिप्राप्तौ मय ग मो. १७
१८ लोकागमस्य वदितुमनन्तनुग्राह्यमशब्दः. १९ भावागमस्य वाचा बहुव्रीहेशोचयव्यापारवातिर्य प्रती
वदित. २० वदितमिति निवृत्त वा जीवार्थिप्राप्तौ भगवन्. २१ बहुव्रीहयः वदितमिति वदितव्ययोग स पुनराति-
र्यो मन्वे. २२ लोकागमस्य वदितुमनन्तनुग्राह्यमशब्दः. २३ त्रिषु त्रिषु ज्ञान-गमयो. २४ भावागमस्य
२५ अज्ञानागमो वदितम्. २६ वदितम्. २७ अज्ञाने स्यात्सामान्यविशेषमात्रं नियता. निग. ली
मन्वे. २८ अज्ञानम्. २९ अज्ञानम्. ३० अज्ञानम्. ३१ अज्ञानम्. ३२ अज्ञानम्. ३३ अज्ञानम्. ३४ अज्ञानम्. ३५ अज्ञानम्. ३६ अज्ञानम्. ३७ अज्ञानम्. ३८ अज्ञानम्. ३९ अज्ञानम्. ४० अज्ञानम्. ४१ अज्ञानम्. ४२ अज्ञानम्. ४३ अज्ञानम्. ४४ अज्ञानम्. ४५ अज्ञानम्. ४६ अज्ञानम्. ४७ अज्ञानम्. ४८ अज्ञानम्. ४९ अज्ञानम्. ५० अज्ञानम्. ५१ अज्ञानम्. ५२ अज्ञानम्. ५३ अज्ञानम्. ५४ अज्ञानम्. ५५ अज्ञानम्. ५६ अज्ञानम्. ५७ अज्ञानम्. ५८ अज्ञानम्. ५९ अज्ञानम्. ६० अज्ञानम्. ६१ अज्ञानम्. ६२ अज्ञानम्. ६३ अज्ञानम्. ६४ अज्ञानम्. ६५ अज्ञानम्. ६६ अज्ञानम्. ६७ अज्ञानम्. ६८ अज्ञानम्. ६९ अज्ञानम्. ७० अज्ञानम्. ७१ अज्ञानम्. ७२ अज्ञानम्. ७३ अज्ञानम्. ७४ अज्ञानम्. ७५ अज्ञानम्. ७६ अज्ञानम्. ७७ अज्ञानम्. ७८ अज्ञानम्. ७९ अज्ञानम्. ८० अज्ञानम्. ८१ अज्ञानम्. ८२ अज्ञानम्. ८३ अज्ञानम्. ८४ अज्ञानम्. ८५ अज्ञानम्. ८६ अज्ञानम्. ८७ अज्ञानम्. ८८ अज्ञानम्. ८९ अज्ञानम्. ९० अज्ञानम्. ९१ अज्ञानम्. ९२ अज्ञानम्. ९३ अज्ञानम्. ९४ अज्ञानम्. ९५ अज्ञानम्. ९६ अज्ञानम्. ९७ अज्ञानम्. ९८ अज्ञानम्. ९९ अज्ञानम्. १०० अज्ञानम्.

मपेदन्तोऽपि । इति मया भगवता प्रणीतो दैव्याधिकः पौर्याधिकश्च । तत्र स एवेकन्यायताऽऽदर्शनो
रिन्तु तदुपपादता । ततः पौर्याधादेशादपि ये स्थरः कथं निद्रिणोऽपि व्यवस्थिताः द्रव्याधादेशास्त्वयमेव
भावे. निमोऽन्यमसौ भवन्तीति । बाधरमरि तेषामनुमहत्वात् । अणवोऽप्य भवेता मूर्तोऽमूर्तोश्च
निर्विभागादानीः सहान्तोऽप्युमहान्तः भवेतामवयवमका इति शिद्धं तेषां कैयतरं । अनुभ्यां महान्त
श्चि श्रुताया इदमुक्तपुद्गलव्यवधानमपि तयारिधत्तम् । अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिकारुपाभ्यामिति
परद्वन्द्वभावेऽभेदतामकरोरेति तैत्तिहिकेः । व्यक्त्यपेक्षया शक्त्यपेक्षया च भवेतामवयवमकस्य महत्त्व-
रदाभावात्वातोभूतामनिःपनियतविज्ञयकारवमनेनैव साधितम् । अतएव तेषामभिकायमकरणे संताम-
प्यनुतादामिति ॥

[५] अथ एषामिकायानामभितर्कसमप्रकारः कायत्वसंभवप्रकारश्चोक्तः । अरितं सस्ति कायानां
 गुणः सर्वेषां च विविधः सह स्वभावो आत्मभावोऽनैकत्वम् । यैरनुजो वितर्कौ हि सतिरेकिणः पर्याया
 गुणानु त एषान्वदिनेः । तत एकेन पर्यायेण प्रतीयमानस्यान्येनोपजायमानस्यावयिनः । गुणेन प्रीत्ये
 विभाजनैकस्यापि यन्मुनः गगुप्ते दोषादधीनत्वगुणमलिरुपपद्यते । गुणपर्यायैः सह सर्वेषां
 देवेषु त्वन्यो निगद्याप्यः प्रादुर्भवत्यन्यो युक्तत्वमान्भवत इति सर्वं विवर्धते । ततः सात्वन्तित्वमभव-
 प्रसारक्यनः । कायावतंसमप्रकाररूपवस्तुपदिरयेत । अवयैरिणो हि जीवपुद्गलधर्माऽधर्माऽऽकाशपद्मा-
 र्थेषामप्यथा अति प्रदेसाप्यथा वस्तुवर्धैरिरेकिव्याप्यथा उच्यन्ते । तेषां तैः सहानन्द्येण कायव-
 तित्तिरूपैरिति मती । निरवयववस्तुनि परमाणोः सायवयवशक्तिरुद्भावान् कायवतित्तिरत एषानैपयादा ।

मन्त्रमन्त्रेण । अथैकोक्यरूपेण निष्पत्तायामिति तेषामभिधायकसाधनपरमुपन्यसाम् । तथाच—मयाणा-
मृष्यानिधोमप्यनोकाभामुत्साहस्यधर्माभ्यवस्तन्निर्दिष्टेषात्मका भावा भवन्तस्तेषां भूतपदार्थानां गुणपदम-

१ इत्यर्थोवात्मके वस्तुनि इत्ये पर्याये वा वस्तुनाध्यवसायो नव इति भावः । यद्वा स्वाश्रयविमर्शपर्यवसि-
द्यमर्थको भवः । २ तत्र पर्यायोभावात् इत्यमेवात्र, प्रयोजनमस्येति इत्यर्थिकः । ३ इत्याभावात् पर्याय एवार्थः
प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः । ४ द्वयोर्नवयोर्नवे । ५ सर्वज्ञानासुरेष्टः । ६ विद्यमानः एवास्ति शब्दाः । ७ विद्य-
माना भवन्तः ८ अस्ति क्तः ९ अष्टमभूताः । १० निर्विभागेरगुणिः । ११ अनुभिः प्रदेसीमहान्तः अनुमहाभ्यः
अनुपुष्टकधारेणया द्वाभ्यामनुभ्यां महान्त इति बावत्मुक्तः । एतद्विद्यमानो कथं बावत्त्वमिति चेत् इत्यर्थानां
कारणभूतायाः श्रिगर्हणवशात्कः सद्भावाद्युपकारेण बावत्त्वमिति । १२ बावत्त्वविधिः । १३ बालापूर्वा पुनर्व-
त्प्रागभूतायाः सिग्धकृष्णवर्णकः सद्भावाद्युपकारेण बावत्त्वमिति । १४ बालापूर्वा । १५ विद्यमानात्मा-
१६ अथ पूर्वोक्तमस्ति चेत् प्रचारेण संभवतीति प्रतिज्ञायति । १७ सहभुवो गुणा । १८ व्यतिरेकिणः पर्यायः ।
१९ अनित्यत्वं २० वस्तुनः इत्यस्य । २१ देवदत्तादायो गुणाः । २२ एकस्यापि वस्तुनो भूतभाविवत्पर्याय-
भेदेन वस्तुमानस्य यदनुगतप्रत्ययोपादकं शोडश्वः स एवास्ति ते अन्वयिनः । २३ भिन्नत्वे । २४ विनश्यति-
२५ प्रदेष्टादया अवयवाः विद्यन्ते चेत् ते अवयविनः । २६ चेत् जीवादिदृष्टार्थानां यिमुवन्तारपरिणतानां
भाववत्त्वान् शः प्रदेष्टात्त्वः । २७ अन्वयविभिन्नत्वात् भिन्नत्वात् वृषभभावाद्वा । २८ अस्ति क्तापानां । २९ तैः
पर्यायः । ३० अभिजाते । ३१ सुविमर्शे । ३२ अपवादद्विधा निवयवितिद्वितीयः । ३३ विभागा-
द्वितीया अखण्डानां । ३४ अयोग्यमिति छाया न वर्तन्त्या । ३५ विभागाद्विदे । ३६ आकाशे । ३७ इष्ट मान्य-
३८ बालाद्वयं विहाय बावत्त्व न विद्यते इति अत्रोपपत्त्यम् । ३९ देहानुपूर्वोपपत्त्यतेरान् ।

योगपूर्वकमभिनवं प्रापयति । अनुमीयो न धर्माधर्माकाशानामूर्धोऽमोभ्यजोऽकीभाग्रहो
परिमनाकादन्तरं सावयवम् । जीतनामी प्रत्येकमूर्धोऽमोभ्यजोऽकीभाग्रहो दिनमना
होकाशावन्त्यवशिष्यन्त्येकमदा मन्त्रितशक्रेस्तदनुमीयत एव । पुत्रानामामूर्धोऽमोभ्यजोऽ
विमग्नान्तरिमन्त्राकम्भन्त्यवशिष्यन्त्येकमदा मन्त्रितशक्रेस्तदनुमीयत एव ॥

[illegible]

(७) यत्र राज्ञां प्रशङ्गाणां परस्परमहस्यन्तर्गच्छेऽपि प्रतिनिधयैरवस्थाप्यव्यवस्यतुक्तम् । अत एव तेषां प्रतिनिधयोरपि वाच्यताव्युक्तम् । अत एव यत्र न तेषामिच्छाव्यतिथिं च जीरकम्येतेषां हस्त्यादेरुपेक्षेऽपि परस्परमहस्ययोगादानमिति ॥

[illegible]

* 1945년 8월 15일 일본 제국 패망 후, 조선은 미·소로 분할되었다. 이 시점에서 민족의 운명은 미·소 양국의 정책에 좌우되었다. 그러나 민족의 독립과 통일은 민족의 주권과 이익에 달려 있다. 따라서 민족의 독립과 통일을 위한 투쟁은 민족의 주권과 이익을 수호하기 위한 투쟁이다.

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टमोऽध्यायः ॥

[illegible]

[१०] अथ चेष्टा द्रव्यलक्षणमुक्ताम् । नद्रव्यद्रव्यमुक्तलक्षणायाः सत्ताया अविशेषाद्रव्यस्य
 सत्त्वस्यैव लक्षणम्, नचनेष्टासत्त्वस्य द्रव्यस्य सत्त्वस्यैव स्वरूपं । यतो लक्ष्यलक्षणविभागाभाव
 इति उक्तद्रव्यप्रतीत्यादि वा द्रव्यलक्षणं । एवमात्मविशेषिणि कमनुवां भावानां संताने पूर्वभावविनाश
 मनुष्येऽपि उत्तरभावनामुपमांश्च मनुष्यस्य । पूर्वोक्तभावोऽप्येवोपादयोऽपि स्वभावेत्परित्यागो भ्रम्ये । तानि
 सामान्यादेवद्विधाणि विदेशादेवद्विधाणि गुणद्रव्यानि स्वभावभूतानि द्रव्यस्य लक्षणं मरन्तीति ।
 गुणद्रव्या वा द्रव्यलक्षणं । अनेकानामस्य कमनुनोऽप्यविवेको विदेशा गुणा व्यतिरेकिणा पदवाले
 द्रव्ये योग्यत्वेन कमेण च प्रवर्तमाना कथञ्चिद्भिन्ना स्वभावभूता द्रव्यलक्षणाभावात् । भेदाणामप्य-
 भीषां द्रव्यलक्षणाभावेऽपि मन्त्रिर्द्विद्रव्यमुक्तमर्थविशेषणे । सचेदुपादयप्रतीत्यर्थं गुणद्रव्यावयव ।
 उपादयप्रतीत्यर्थेऽप्येव गुणद्रव्यावयव । गुणद्रव्यावयवोन्मत्तावयवप्रतीत्यर्थेति । सति नित्यानित्यस्व-
 भावात्कृत्वायमुपादयसामान्यताय प्रययति । भुक्तत्वात्मकेऽनुवैत्तादयवद्रव्यमात्मकेऽप्यवैद्य सह-
 कषयप्रतीतिः । उपादयप्रतीत्यादि तु नित्यानित्यस्वरूपं स्वमार्थं सदावेदयन्ति । गुणद्रव्यांश्चात्म-
 सामानिबन्धनभूतान् प्रवेदयति । गुणद्रव्यांश्चात्मस्वरूपव्यतिरेकित्वाद्भेदोत्पत्तिविनाशान् सूचयन्ति, नित्या-
 नित्यस्वभावं परमार्थं सचेद्वैदयन्ति ॥

[११] अयोमदनदीर्घां द्रव्यवृत्तं प्रविभक्तम् । द्रव्यस्य हि सहकमप्रवृत्तगुणपर्यायमज्ञाद-
रूपस्य विद्याव्यवस्थादिनोन्नादिनिघनस्य न समुत्प्रेदमनुदयो वृत्तौ । अथ तत्स्यैव पर्यायाणां
गह्वप्रवृत्तिमात्रां वेदाचित् प्रीत्यसमवेत्यपरेषां कमप्रवृत्तिमात्रां विनाशसंभवसंभावनमुपपन्नम् । ततो

[illegible]

प्रतिष्ठा । तथापि जीवस्य वक्ष्यमाणोद्वाहरणप्रतिष्ठपर्यमभिधीयन्ते । गुणा हि जीवस्य ज्ञानानुभूतिरक्षण-
शुद्धचेतना, कार्यानुभूतिरक्षण कर्मकर्तृनुभूतिरक्षण चानुद्धचेतना, चैतन्यानुविधायिपरिणामरक्षणः
भैषिकल्पनिर्विकल्परूपः शुद्धाशुद्धतया सकलविकलतां दधानो द्वैधोपयोगश्च । पर्यायान्तमगुरुलघुगुण-
हानिवृद्धिनिवृत्ताः शुद्धाः । सूपोपाचारस्तु मुरनारकनिर्यद्मनुष्यलक्षणाः परद्रव्यसम्बन्धिनिवृत्तत्वादशुद्धा-
भेदि ॥

[१७] इदं भावनाशाभावोत्पादनिषेधोद्वाहरणम् । प्रतिसमयमवदगुरुलघुगुणहानिवृद्धिनिवृत्तम्ब-
भावपर्यायसंतत्यविच्छेदकेनैकेन सोपधिना मनुष्यत्वलक्षणेन पर्यायेण विनश्यति जीवः । तथापि-
धेन देवत्वलक्षणेन नारकतिय्यकत्वलक्षणेन धान्येन पर्यायेणोत्पद्यते । न च मनुष्यत्वेन नाशो जीव-
त्वेनापि नश्यति । देवत्वादिनोत्पादे जीवत्वेनाप्युपपद्यते । किं तु सदुच्छेदमसदुद्गादमन्तरेणैव तथा
विवर्तत इति ॥

[१८] अत्र कथंचिद्विषयोत्पादवशेऽपि द्रव्यस्य सदा विनशानुपपत्त्यं कथयितुं । यदेव पूर्वोत्तर-
पर्यायविवेकसंपर्कादितामुर्भवीमवस्थानारमसात् कुर्वाणमुत्पिठयमानमुरगमानं च द्रव्यमाश्रयते ।
तदेव तथाविधोपमायस्याप्यापिना प्रतिनियतैकवस्तुत्वनिबन्धनभूतेन स्वभावेनाविनश्यमनुपपन्नं वा
वेपथे । पर्यायास्तु तस्य पूर्वपूर्वपरिणामोपमर्दोत्तरोत्तरपरिणामोद्गादरूपाः प्रणालसंभवधर्मीणोऽभिधीयन्ते ।
ते च वेस्तुत्वेन द्रव्यादृश्यमभूता एषोत्ततः । ततः पर्याये गदैकवस्तुत्वाज्जायमान म्रियमाणमपि जीव-
द्रव्यं सर्वदानुत्पन्नाविनष्टं द्रष्टव्यम् । देवमनुष्यादिपर्यायास्तु क्रमवर्तिस्त्वानुपगमितागिनादिनस्वगमया
उपपद्यन्ते विनश्यन्ति चेति ॥

[१९] अत्र सदसत्तरोविनाशानुत्पादौ स्थितिसंशयनोपन्यस्तौ । यदि हि जीवो य एव म्रियते त-
एव जायते य एव जायते स एव म्रियते तदेव ततो विनाशोऽग्नौ उत्पादश्च भागीनि
प्यवतिष्ठते । यत्तु देवो जायते मनुष्यो म्रियते इति दैवदिदवने तेदेवभूतकाष्ठदेवमनुष्यपर्याय-
निर्विकल्प्य देवमनुष्यगतिमाश्रयन्तौ भ्रत्यादविरुद्धं । यथा हि सदतो वेणुद्वन्द्ववैक्यस्य कमृत्सीग्यने
कानि पर्यायान्मीयान्मीयप्रमाणावन्ति भ्रवात् पर्यायान्तरमगच्छन्ति स्वस्थानेषु भावभावि पर्यायान्तरमाश्र-
माञ्चि भवन्ति । वेणुद्वन्द्वस्तु सर्वेष्वपि पर्यायानेषु भावभावी पर्यायान्तरमगच्छन्ते पर्यायान्तरमगच्छन्ते
अभावभागरति । तथा निरवधिप्रिकाटापर्यायिनो जीवद्रव्यस्यैकस्य कमृत्सीग्यने के मनुष्यादि-
पर्याया आरमीयान्मीयप्रमाणावन्ति भ्रवात् पर्यायान्तरमगच्छन्तः स्वस्थानेषु भावभावि पर्यायान्तरमाश्र-
माञ्चि भवन्ति । जीवद्रव्यं तु सर्वपर्यायस्थानेषु भावभावि पर्यायान्तरमगच्छन्ते पर्यायान्तरमगच्छन्ते
भावाद्भावभागरति ॥

[२०] अत्रास्त्यतागदुष्मादुर्व विद्वन्स्य निविद्वन् । यथा स्त्रीवृत्तान्तरादिषु कामवर्गवित्तोद्भव-

१ बर्माणां कलानि गुणानीनि बर्माणां नि वेद्यमनुभूतिः अनुभवानं भुक्तिः २ जीवस्य सत्यं सत्यं ३ १
ज्ञानदर्शनीययोगः ४ निष्पन्नः ५ तत्त्विकारेणः ६ पूर्वोत्तरपर्यायी विवेकसंपर्को पूर्वपर्यायस्य मनुष्य-
लक्षणस्य विवेकः विवेकानं विनाश इति कथञ्च, उत्तरपर्यायस्य देवत्वलक्षणस्य संपर्कः संपर्कः संपर्कः उत्तर-
पर्यायः इति पूर्वोत्तरपर्यायविवेकसंपर्को, तावन् निष्पत्तिरिति वा सा तावत् ६ उत्तरपर्यायस्य मनुष्य- ७ उत्तर-
विनाशः ८ पर्यायाः ९ पर्यायेण १० बर्माणां ११ अनुप प्रमाणा १२ उत्तरपर्यायस्य मनुष्य-
१३ स्त्रीवृत्तप्रमाणपरिणामात् १४ उत्पत्तिमोक्षात् १५ विनाशमात्रं अर्थात् १६ देवत्वलक्षणस्य मनुष्य-
सम्बन्धेनः १७ मनुष्यत्वलक्षणपूर्वपर्यायस्य भावभावात्

निर्भूतेषु जीवस्य देवादिपर्यायैवेकैस्मिन् स्वकारणनिर्भूता निर्भूतजन्तून् एव नान्यस्मिन्नुक्ते नोऽदुत्पत्तिः । तथा दीपिकांलान्वयिनि ज्ञानावरणादिकर्मगामान्योदयनिर्भूतिर्ममाग्निर्याये भवत्यस्वकारणनिर्भूतो निर्भूत समुत्पत्ते चाभूतपूर्वं मिद्वन्ध्यायाये नामदुत्पत्तिरिति । किंच यथा द्वात्रीदशि वेणुदण्डे द्यवहिताव्यवहितविचित्रकिर्मीगतामचिनापस्तनार्द्धभागे एकान्तव्यवहितमुगुडोर्वाद्धभागेऽव्यवहारिता दृष्टिः समन्ततो विवित्रचित्रकिर्मीगताव्याप्तिं पश्यन्ती मर्ममूनिनोति तैम्य मर्ममूनिविशुद्धत्वम् । तथा कचिदपि जीवद्रव्ये व्यवहिताव्यवहितज्ञानावरणादिकर्मकिर्मीगतामचिनापस्तनराधस्तनार्द्धभागे एकान्तव्यवहितमुगुडवद्दुत्पत्तेर्ध्वभागेऽव्यवहारिता बुद्धिः समन्ततो ज्ञानावरणादिकर्मकिर्मीगताव्याप्तिं पश्यन्ती मर्ममूनिविशुद्धत्वम् । यथा च तत्र वेणुदण्डे व्याप्तिज्ञानाभागे निबन्धनविधिर्ध्वकिर्मीगतामचिनापस्तनान्वयः । तथा च कचिजीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकर्मकिर्मीगतामचिनापस्तनान्वयः । यथैव च तत्र वेणुदण्डे विवित्रचित्रकिर्मीगतामचिनापस्तनान्वयः । तथैव च कचिजीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकर्मकिर्मीगतामचिनापस्तनान्वयः ।

[२१] जीवस्योत्पादव्ययसदुच्छेदासदुत्पादकर्तृत्वोत्पत्त्युत्पत्तिर्भागेऽयं । द्रव्यं हि सर्वदाऽविविधत्वात्पक्षमाभातं । ततो जीवद्रव्यस्य द्रव्यरूपेण नित्यत्वमुपपन्नम् । तैम्यैव देवादिपर्यायरूपेण प्रादुर्भवतो भौतिकवृत्त्यमुक्तं । तस्यैव च मनुष्यादिपर्यायरूपेण व्यवहृतो भावकर्तृत्वमाख्यातं । तस्यैव च तैम्यैव देवादिपर्यायरूपोच्छेदमारभमाणस्य भावमायकर्तृत्वमुपपादितं । तस्यैव चामतः पुनर्मनुष्यादिपर्यायरूपोत्पादमारभमाणस्याभावमायकर्तृत्वमभिहितं । सर्वमिदमनर्थं द्रव्यपर्यायाणामन्यतरगुणमुख्यत्वेन व्याख्यानात् । तथा हि यदा जीवः पर्यायैर्गुणत्वेन द्रव्यमुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा नोत्पत्ते न विनश्यति न च क्रमवृत्त्या वर्तमानत्वात् सत्पर्यायजातमुच्छिन्नमिति नामदुत्पादयति । यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्यायमुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादुर्भवति विनश्यति सत्पर्यायजातमतिवाहितस्य कालमुच्छिन्नमिति असदुत्पत्तिर्भूतं स्वकालमुत्पादयति चेति । स खल्वयं प्रसादोऽनेकान्तवादस्य यदीदृशोऽपि विरोधो न विरोधः । इति षड्द्रव्यसामान्यप्ररूपणा ॥

[२२] अत्र सामान्येनोक्तलक्षणानां पक्षां द्रव्याणां मध्यात् पक्षानामस्तिकायत्वम् व्यवस्थापितम् । अकृतत्वात् अस्तित्वमयत्वात् विचित्रात्मपरिणतिरूपस्य लोकस्य कारणत्वाच्चांमुपगम्यमानेषु षट्सु द्रव्येषु जीवपुद्गलाकाशधर्माधर्माः प्रदेशप्रचयात्मकत्वात् पक्षारितकायाः । न खलु कौलस्तदभावादितिकाय इति सामर्थ्यादेवैसीयत इति ॥

[२३] अत्रारितकायत्वेनानुक्तस्यापि कालस्यार्थापन्नार्थं द्योतितं । इह हि जीवानां पुद्गलानां च सत्तास्वभावत्वादस्ति प्रतिपन्नमुत्पादव्ययप्रौढ्यैकवृत्तिरूपः परिणामः । स खलु सहकारिकारण-

१ निष्पत्तेषु. २ पर्याये. ३ अविविधमानोत्पत्तिर्न. ४ बहुकालानुवर्तिनि. ५ अतिक्रान्ते ६ विनाशे गते सति. ७ पूर्वमनुत्पत्ते. ८ अच्युतदितानाच्छादितः. ९ आरोपितः. १० अनुमानं करोति संकल्पयति प्रमाणयति वा. ११ वेणुदण्डस्य. १२ सर्वमिदमूर्वाधोभागे १३ प्रलिप्तत्वम्. १४ चिन्तयन्ती. १५ अनुमानं करोति. १६ तस्य जीवस्य. १७ सर्वस्मिन् जीवद्रव्यज्ञानावरणादित्वम्. १८ चित्ररचनासतानः. १९ पर्यायाभावान्वयः इति पाठान्तरम्. २० अभिप्रायः. २१ तस्य जीवस्य. २२ पर्यायोत्पादकत्वमुक्तम्. २३ अविविधानस्य. २४ गौणत्वेन. २५ उच्छेदयति. २६ अगदूषेणानस्थितम्. २७ कालः खल्वस्तिकाय इति मलान्कारेणाप्रीकृत्यते न व्यवहितते इत्यर्थः. २८ प्रदेशप्रचयात्मकत्वाभावात् कायत्वाभावात्. २९ निधीयते. ३० स परिणामः.

व्यवहारेण शुभाशुभकर्मसंपादितेष्टानिष्टविषयाणां भोक्तृत्वाद्भोक्ता । निश्चयेन लोभमात्रोपेक्षी विशिष्टावगाहपरिणामशक्तियुक्तत्वात् नामकर्मनिर्वृत्तमनुमहश्च शरीरमविनेष्टम् व्यग्रहोऽपि देहमैव व्यवहारेण कर्मभिः सहैकत्वपरिणामान्मूर्तोऽपि निश्चयेन नीरूपग्वभावत्वाद्वादि मृतः । निश्चयेन पुद्गलपरिणामानुरूपचैतन्यपरिणामात्माभिव्यवहारेण चैतन्यपरिणामानुरूपपुद्गलपरिणामान्मभिः कर्मभिः संयुक्तत्वात्कर्मसंयुक्त इति ॥

[२८] अत्र मुक्तावस्थयात्मनो निरुपाधि स्वरूपमुक्तम् । आत्मा हि परद्रव्यत्वात्कर्मरजसा गात्रेण यस्मिन्नेव क्षणे मुच्यते तस्मिन्नेवोर्ध्वगमनस्वभावत्वात्क्षोभान्तमधिगम्य परतो गतिहेतोरनाश-दवस्थितः केवलज्ञानदर्शनाभ्यां स्वरूपभूतत्वादमुक्तेऽनन्तमतीन्द्रियं सुखमनुभवति । मुक्त्य चान्धभावप्राणधारणलक्षणं जीवत्वं, चिद्रूपलक्षणं चेतयितृत्वं, चित्परिणामलक्षणं उपयोगः, निर्वर्तिनसमन्ताधिकारशक्तिसामं प्रभुत्वं, ममत्वस्वस्वसाधारणस्वरूपनिर्वर्तनमात्रं कर्तृत्वं, स्वरूपभूतत्वानन्त्यलक्षण-सुखोपलब्धरूपं भोक्तृत्वं, अतीतानन्तरशरीरपरिमाणवगाहपरिणामरूपं देहमात्रत्वं, उपाधिसंबन्ध-विविक्तमात्यन्तिकममूर्तत्वं । कर्मसंयुक्तत्वं तु द्रव्यभावकर्मविप्रभोक्षान् मरत्येव । द्रव्यकर्मणि हि पुद्गल-स्कन्धाभावकर्मणि तु चिद्विर्बताः । "विर्बतते हि चिच्छक्तिरनादिज्ञानावरणादिकर्मसंपर्ककूटिगत-चारा परिच्छेदैस्तैः विश्वस्यैकदेशेषु क्रमेण व्याप्तिरभावा । यदा तु ज्ञानावरणादिकर्मसंपर्कः प्रगद्यते तदा परिच्छेदस्य विश्वस्य सर्वदेशेषु युगप्यपृतौ कथंचित्कोटस्थैर्महाप्य विषयान्तोऽननामुच्यते न विवर्तते । स खल्वेव निश्चितः सर्वज्ञसर्वदर्शितोऽपन्मः । अयमेव द्रव्यकर्मनिबन्धनभूतानां भाव-कर्मणां कर्तृत्वोच्छेदः । अयमेव च विकारपूर्वकानुमत्ताभावादौपाधिकसुखदुःखपरिणामानां भोक्तृत्वो-च्छेदः । इदमेव चानादिविवर्तच्छेदविच्छित्तिरुत्थितानन्तचैतन्यस्यात्मनः स्वतन्त्रस्वरूपानुभूतिलक्षण-मुक्तस्य भोक्तृत्वमिति ॥

[२९] इदं सिद्धस्य निरुपाधिज्ञानदर्शनसुखममर्थनम् । आत्मा हि ज्ञानदर्शनसुखस्वभावः संसा-रावस्थायामनादिकर्महेतुरासंकोचितामराकिः परद्रव्यसंपर्केण क्रमेण किंचित्किंचिज्ज्ञानाति पश्यति पर-मैतत्वं मूर्तसंबन्धं सव्यापारं सान्तं सुखमनुभवति च । यदा त्वस्य कर्महेताः सामस्त्येन प्रगश्यन्ति, तदाऽनर्गलाऽसंकुचितात्मशक्तिरसहायः स्वयमेव युगपत्सममं जानाति, पश्यति, स्वप्रेत्ययममूर्तसंबन्ध-मभ्याबाधनमन्तसुखमनुभवति च । ततः सिद्धस्य समस्तं स्वयमेव जानतः, पश्यतः, सुखमनुभव-तश्च, त्वं न परेण प्रयोजनमिति ॥

[३०] जीवत्वगुणव्याख्येयम् । इन्द्रियवत्ताः पुरुच्छास्त्रलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्तामान्यान्वयिनो

१ शुद्धनिधयेन शुद्धाभोऽप्यवीतरागपरमानन्दरूपसुखस्य सधैराशुद्धनिधयेनेन्द्रियजनितसुखदुःखानां तयावो-पचरितासहृदयवहारेण सुखदुःखसाधकैरानिष्टान्नधानादिबहिराश्रयविषयाणां च भोक्तृत्वात् भोक्ता भवति-
२ निधयेन लोकाकाशप्रमितोऽसंश्लेषप्रदेशप्रमितोऽपि व्यवहारेण शरीरनामकर्मोदयजनितोऽनुमहश्चरी-रप्रमाणत्वात्स्वदेहमात्रो भवति-
३ असहृदयवहारेणानादिकर्मसंबन्धसहितान्मूर्तोऽपि शुद्धनिधयेन वर्णा-दिरहितत्वादमूर्तोऽपि भवति-
४ शुद्धनिधयेन कर्मरहितोऽप्यनुपचरितासहृदयवहारेण द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वात् तथैवाशुद्धनिधयेन रागादिरूपभावकर्मसंयुक्तो भवति-
५ द्रव्यभाववशेन- ६ समये- ७ सत्तामुक्तबोधचैत-न्यलक्षण- ८ रचित- ९ विचार- १० पर्याया- ११ व्यापुर्जनं करोति- १२ संश्लेषित- १३ हेतवः- १४ विच्छक्तिः- १५ निधत्तव्यं प्राय- १६ हेतुरूप परद्रव्यं अनामुच्यते- १७ पराधीनं वा पराश्रितं सुख- १८ भगवन्- १९ स्वात्मोऽयं सुखम्- २० प्राणिषु

[३६] सिद्धस्य कार्यकारणभावनिरासोऽयम् । यथा संसारी जीवो भावकर्मरूपयाऽऽत्मपरिणाम-
संतत्या द्रव्यकर्मरूपया च पुद्गलपरिणामसंतत्या कारणभूतया तेन तेन देवमनुष्यतिर्यग्नाकरकृतेषु
कार्यभूत उत्पद्यते न तथा सिद्धरूपेणापीति । सिद्धो भुमयकर्मक्षये स्वयमुत्पद्यमानो नान्यतः कुतश्चि-
दुत्पद्यत इति । यथैव च स एव संसारी भावकर्मरूपामात्मपरिणामसंततिं, द्रव्यकर्मरूपां च पुद्गलपरि-
णामसंततिं कार्यभूतां कारणभूतत्वेन निर्वर्तयन् तानि तानि देवमनुष्यतिर्यग्नाकरकृत्पाणि कार्यामुत्पादय-
त्वात्मनो न तथा सिद्धरूपमपीति । सिद्धो भुमयकर्मक्षये स्वयमात्मानमुत्पादयन् नान्यत्किञ्चिदुत्पादयति ॥

[३७] अथ जीवामात्रो मुक्तिरिति निरस्तम् । द्रव्यं द्रव्यतया शश्वतमिति, नित्ये द्रव्ये पर्यायानां प्रतिशमयमुच्छेदे इति, द्रव्यस्य सर्वदा अभूतपर्यायैः मातृत्वमिति, द्रव्यस्य सर्वदा भूतपर्यायैरमातृत्वमिति, द्रव्यमन्यद्रव्यैः सह सदा शून्यमिति, द्रव्यं स्वद्रव्येण सदाईन्द्रियमिति, क्वचिज्जीवद्रव्येऽनन्तं ज्ञानं क्वचित्सान्तं ज्ञानमिति, क्वचिज्जीवद्रव्येऽनन्तं क्वचित्सान्तभोज्ञानमिति । एतदन्यथानुपपन्नान् शकौ जीवस्य सद्भावमायेदयतीति ॥

[३८] चेतयितुस्वगुणव्याख्येयम् । एके हि चेतयितारः प्रकृष्टतरमोहमलीमसेन प्रकृष्टतरशाना-
वरणमुद्रितोन्मावेन चेतकरवभावेन प्रकृष्टतरवीर्यान्तरायस्योपसहितकार्यकारणसामर्थ्याः सुखदुः-
खसूर्यं कर्मफलमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । अन्ये तु प्रकृष्टतरमोहमलीममेनानि प्रकृष्टशानारणमुद्रितानु-
भावेन चेतकरवभावेन मनाग्नीर्यान्तरायस्योपसामसादितकार्यकारणसामर्थ्याः सुखदुःखानुरूपकर्म-
फलानुमरनसंवलितमपि कार्यमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । अन्यतरे तु प्रक्षालितमकलमोहकतरेव
समुद्रिप्रकृष्टशानावरणतयाऽऽश्रितमुद्रितसमस्तानुभावेन चेतकरवभावेन समन्वीर्यान्तरायस्योपसाम-
सानन्तरवीर्या अपि निर्जीर्णकर्मफलवादत्यन्तदूतहृत्परमाच्च स्वतो व्यतिरिक्तं स्वाभाविकं सुखं शानमेव
चेतयन्त इति ॥

[३९] अथ कः किं चेतयत इत्युक्तं । चेतयन्तेऽनुभवन्ति उपजन्ते विदन्तीत्येवार्थाऽन्तना
मुभ्युत्पत्तिश्चैव नानाभावेकार्थत्वात् । तत्र स्थानरा. कर्मकं चेतयन्ते । धैराः कार्यं चेतयन्ते । कण्ड-
वनिनी ज्ञानं चेतयन्ति इति ॥

अथोपयोगगुणव्याख्यानम् ।

[४०] आत्मनश्चैवेवानुविधायी परिणाम उपयोग । मोक्षपि द्विविधः । ज्ञानोपयोगो दर्शनोदयो-

[illegible]

यथाप्रितास्तद्रन्म । तच्चेदन्मद्गुण्यः । पुनरपि गुणाः कचिदाप्रिताः । यथाप्रितान्द्रव्यं । तदपि कचिद्गुण्यः । पुनरपि गुणाः कचिदाप्रिताः । यथाप्रिताः तद्रन्म । तद्रव्यन्मदेव गुण्यः । एवं द्रव्यस्य गुण्यो भेदे भवति द्रव्यानन्त्यम् । द्रव्यं हि गुणानां समुदायः । गुणाश्चेदन्म समुदायात्, कोनात् समुदायः । एवं गुणानां द्रव्याद् भेदे भवति द्रव्याभाव इति ॥

[४५] द्रव्यगुणानां स्वोचितानन्यबोधिरियम् । अविभक्तप्रदेशत्वलक्षणं द्रव्यगुणानानन्यप-
ममुद्गम्यते । विभक्तप्रदेशत्वलक्षणं त्वन्यत्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते । तथा हि-यथैकस्य परम-
पारेकेनात्मप्रदेशेन सह विभक्तत्वादनन्यत्वं । तथैकस्य परमानोमद्विनिर्वादाशंसगन्धवर्नादिगुणानां
चविभक्तप्रदेशत्वादनन्यत्वं । यथा स्वत्यन्तविभक्तप्रदेशोः सप्तनिष्पयोस्तन्मभिष्टप्रदेशोऽथ निश्चिनयोस्तोऽन-
योऽविभक्तप्रदेशत्वलक्षणमन्यत्वमनन्यत्वं च । न तथा द्रव्यगुणानां विभक्तप्रदेशत्वाभावादनन्यत्वमनन्यत्वं ।
येति ॥

[४६] ध्येदेसादीनामकान्तेन द्रव्यगुणान्वयत्वनिबन्धनत्वमन प्रत्याख्यातम् । यथा देव-
स्य गौरित्यन्यथे पश्वित्यदेसा, तथा वृक्षस्य शाखा द्रव्यस्य गुणा इत्यनन्यथेऽपि । यथा देवदत्तः कृत-
मनुभवेन घनदत्ताय वृक्षाद्वाटिकायावन्निवेनोतीत्यन्यथे कारकन्यरदेसा । तथा मृत्तिका घटमात्रे मर-
त्वेन रसमेव स्पर्शमात्रं स्पर्शमन् करोतीत्याज्जमाज्जमानमात्मनाज्जमने आगमन आगमनि जावतीत्यनन्य-
थेऽपि । यथा धेनोर्देवदत्तस्य प्रातुर्गौरित्यन्यथे सम्प्रदानं । तथा प्राथोर्दुग्धस्य 'क्षेत्रा' शानामयो, दू-
द्रव्यस्य मृत्ता गुणा इत्यनन्यथेऽपि । यथैतस्य देवदत्तस्य दश गार इत्यन्यथे संख्या । तथैकस्य वृक्षस्य
दश शाखाः, एकस्य द्रव्यस्यानन्ता गुणा इत्यनन्यथेऽपि । यथा 'गोष्ठे गार इत्यन्यथे विषयः । तथा
वृक्षे शाखाः, द्रव्ये गुणा इत्यनन्यथेऽपि । ततो न ध्येदेसादयो द्रव्यगुणानां वस्तुत्वेन भेदो साधयतीति ।

[illegible]

[८८] इत्युक्तानामर्थानां भूतः शोचोऽयम् । शान्तिं ज्ञानाद्यप्यनारभूतमात्रां गच्छेत् ।
इत्युक्तं वाचस्पतिः । इदं दलकः । इत्युक्तं शान्तिः । शान्तिं ज्ञानाद्यप्यनारभूतमात्रां गच्छेत् ।
इत्युक्तं वाचस्पतिः । इदं दलकः । इत्युक्तं शान्तिः । शान्तिं ज्ञानाद्यप्यनारभूतमात्रां गच्छेत् ।

[illegible]

[५४] जीवस्य भाववशात्सादिसनिघनत्वे साचनिघनत्वे च विरोधपरिहारोऽयम् । एवं हि पञ्चभिर्भावैः स्वयं परिणममानस्याऽस्य जीवस्य कदाचिदौदयिकेनैकेन अनुप्यत्वादिलक्षणेन भावेन सतो विनाशस्तथा परेणौदयिकेनैव देवत्वादिलक्षणेन भावेन असत् उत्पादो भवत्येव । एतच्च 'न सतो विनाशो नासत् उत्पाद' इति पूर्वोक्तसूत्रेण सह विरुद्धमपि न विरुद्धम् । यतो जीवस्य द्रव्याधिकनयादेशेन न सत्प्रणाशो नासदुत्पादः । तस्यैव पर्यापार्थिकनयादेशेन सत्प्रणाशो सदुत्पादश्च । न चैतदनुपपन्नम् । नित्ये जले कलोलानामनित्यत्वदर्शनादिति ॥

[५५] जीवस्य सदसद्भावोच्छिद्युत्पत्तिनिमित्तोपाधिप्रतिपादनमेतत् । यथा हि जलसरोर्जउपशित्वेनासदुत्पादं सदुच्छेदं चाननुभवतेत्यनुभवं ककुब्जिमागेभ्यः क्रमेण बहूमानाः पयमानाः कठोलानामसदुत्पादं सदुच्छेदं च कुर्वन्ति । तथा जीवस्याऽपि जीवत्वेन सदुच्छेदमसदुत्पत्तिं चाननुभवतः क्रमेणोदीयमानाः नारकतिर्यग्भ्योऽनुप्यदेवनामप्रकृतयः सदुच्छेदमसदुत्पादं च कुर्वन्तीति ॥

[५६] जीवस्य भावोदयवर्णनमेतत् । कर्मणां कलदानसमर्पथयोर्द्रष्टिरुदयः । अनुद्वैतिरूपशमः । उद्भूत्यनुद्वृत्ती क्षयोपशमः । अत्यन्तविशेषः क्षयः । द्रव्यारमल्यभहेतुकं परिणामः । तत्रोदयेन युक्त औदयिकः । उपशमेन युक्त औपशमिकः । क्षयोपशमेन युक्तः क्षायोपशमिकः । क्षयेन युक्तः क्षयिकः । परिणामेन युक्तः पारिणामिकः । त एते पञ्च जीवैर्गुणाः । तत्रोपाधिचर्चुर्निधायविगन्धनाक्षतारः । स्वभावनिबन्धन एकः । एते चोपाधिभेदान् स्वरूपभेदाच्च भिद्यमाना बहुध्वर्यु विस्तार्यन्त इति ॥

[५७] जीवस्यौदयिकादिभावानां कर्तृत्वप्रकारोक्तिरियम् । जीवेन हि द्रव्यकर्म व्यवहारमयेनानुभूयते । तच्चातुभूयमानं जीवभावानां निमित्तमात्रमुपवर्णयते । तस्मिन्निमित्तमात्रभूते जीवेन कर्तृत्वभूतेनात्मनः कर्मभूतो भावः कियते । अमुना यो येन प्रकारेण जीवेन भावः कियते, स जीवस्तस्य भावस्य तेन प्रकारेण कर्ता भवतीति ॥

[५८] द्रव्यकर्मणां निमित्तमात्रवैनीदयिकादिमात्रकर्तृत्वमत्रोक्तम् । न ह्यनु कर्मणा मिना जीवस्योदयोपशमौ क्षयशायोपशमावपि विधेते । ततः क्षायिकशायोपशमिकौदयिकौपशमिकश्च मात्रः कर्मकृतोऽनुमन्तव्यः । पारिणामिकस्त्वनादिनिघनो निरुपाधिः स्वाभाविक एव । क्षायिकस्तु स्वमात्रमतिकल्पनादनन्तोऽपि कर्मणः क्षयेनोत्पन्नमानस्यान्मादिरिति कर्मकृत एवोक्तः । औपशमिकस्तु कर्मणासुप्तमे समुत्पन्नमानस्यादनुपशमे समुच्छिद्यमानस्यान् कर्मकृत एवेति । अथवा उदयोपशमशययोपशमउदयशययो द्रव्यकर्मणोभावावस्थाः । न पुनः परिणामलक्षणेऽप्यवस्थस्य जीवस्य । तत उदयदिमंशतानामात्मनो भावानां निमित्तमात्रभूतधाविभावस्थेन स्वयं परिणमनाश्रयकर्मणि स्वव्यवहारवैनात्मनो भावानां कर्तृत्वमावयन इति ॥

[५९] जीवभावस्य कर्मकर्तृत्वे पूर्वोक्तोऽयम् । यदि अस्मिन्ौदयिकादिरूपो जीवस्य भावः कर्मणा कियते तदा जीवस्य कर्ता न भवति । नच जीवस्याकर्तृत्वमिष्यते । ततः पारितोष्येन द्रव्यकर्मणः कर्तृत्वमप्यने । तस्य कथं । यतो निधायनयेनात्मा स्वभावमुक्तिर्या नात्यक्रिमणि करोतीति ॥

१ अविद्वानस्य भावस्य. २ अनुपपन्नभावनस्य. ३ भावस्य. ४ कर्मणां कलदानसमर्पणयोऽनुद्वैतिरुपशमः. ५ जीवस्य निमित्तमात्रभूतमात्रमुपवर्णयते. ६ तस्मिन्निमित्तमात्रभूते जीवेन कर्तृत्वभूतेनात्मनः कर्मभूतो भावः कियते. ७ अमुना यो येन प्रकारेण जीवेन भावः कियते, स जीवस्तस्य भावस्य तेन प्रकारेण कर्ता भवतीति. ८ तस्य कथं. ९ यतो निधायनयेनात्मा स्वभावमुक्तिर्या नात्यक्रिमणि करोतीति. १० उदाहरणमुक्तिर्या निधायनयेनात्मा स्वभावमुक्तिर्या नात्यक्रिमणि करोतीति.

[१०] एवंमूलेतिपुनरुक्तिरिति नोदयम् । इदमहोपनिषितमात्रवाचीरमासस्य कर्म कर्तुं, कर्मणो-
र्न लक्ष्यत्वं वक्तुं । निमित्तेन तु न जीवन्मरणं कर्म कर्तुं, न कर्मणो जीवन्मात्रः । न न ते कस्मिन्-
मन्त्रेन मन्त्रेणैव । यतो निमित्तमेव जीवन्निष्ठात्मानं जीवः कर्ता, कर्मसंनिष्ठात्मानं कर्म कर्तुं इति ॥

[२१] निघदेन जीवन्त्य स्वभावात् कर्तुं बुद्धयर्थमाकर्तुं च आगमेनोद्दिशितमत्र इति ॥

[६६] अथ निधयेनाभिप्रेक्ष्यमाणं कर्मणो जीवस्य च तदर्थं स्वरूपकर्तृत्वमुक्तम् । कर्म
 भागः कर्मद्वयसंज्ञागुणस्यैव रूपेण वर्तुमानुविभाज्य कर्मत्वगमनशक्तिरूपेण कर-
 माणादयमात्मनोऽपि कर्मद्वयसंज्ञाविनामरूपेण कर्मता कतयत् पूर्वभावव्यपयेऽपि ध्रुववाङ्-
 म्बलानुपपन्नत्वात् । अमुन्यादयमात्मनोऽपि कर्ममाधीयमाणत्वात्तुपोदसंप्रदानत्वात्माधीयमानवरीणांमाधार-
 त्वात्तुहीनविशेषत्वं स्वयमेव चत्वारहीनत्वेण व्यतिष्ठमानं च कारकांतरमपेक्षते । एवं
 जीवोऽपि कर्मरसंज्ञादपि कर्ममानात्मद्रव्यरूपेण वर्तुमानुविभाज्यो भावार्थव्यगमनशक्तिरूपेण
 कर्मण्ययमात्मनोऽपि कर्मद्वयसंज्ञादपि कर्मता कतयत् पूर्वभावव्यपयेऽपि ध्रुववाङ्-
 म्बलानुपपन्नत्वात् । उपपन्नत्वात्तुपोदसंप्रदानत्वात्तुपोदसंप्रदानत्वात्, आधीयमान-
 त्वात्तुहीनविशेषत्वं स्वयमेव चत्वारहीनत्वेण व्यतिष्ठमानो च कारकांतरमपेक्षते ।
 अतः कर्मणः कर्मतापि जीवः कर्ता, जीवस्य कर्मतापि कर्म कर्तुं निधयेनेति ॥

[६३] बभ्रुजीवदोन्मो-याकनृषेन्मदसकस्योपभोगउद्यमदृश्यपुरःसरः पूर्वतद्योज्यम् ॥

अथ सिद्धान्तगूत्राणि ।

[१४] सम्बोधयद्गुह्यं अत्रार्थपूर्णसमुद्गम्यथेन सर्वलोकव्यापित्वाद्यश्रमा तन्मनानीता एवाव-
निष्टम् इत्यथोक्तम् ॥

[१५] अग्राहुतदमसंभूतिप्रकारेणिरियम् । आत्मा हि संसाररूपायां पारिणामिकभैतन्यस्वभावा-
 वारित्यमोशानदिश्वपनकङ्काकादनादिमोहगमनेष्वभिधैविमुद्देरेव भावेर्विर्भते । स खलु यम यदा
 मोहस्थं, रागस्थं, द्वेषस्थं ॥ स्वस्थं भावमारभते । तत्र तदा तमेव निमित्तकृत्य जीवप्रदेशो
 परगुणगुणविज्ञानपरिहाः स्वभावेरेव पुद्गलाः कर्मभावमावदन्ते इति ॥

[६६] अनन्यपुनश्च कर्मणां वैविध्यवशात्तत्त्वम् । यथा हि स्वयोग्यकर्मप्रमोदकम्भे संप्रदात्रेन्द्र-
 चानादिव्यवस्थितिर्बहुभिः प्रकारैः पुनरुत्तरकम्भविधत्वाः कर्मन्तन्त्रितरेषां एतेष्वेत्यगते । तथा स्वयो-
 ग्यव्यवस्थितिकामोदकम्भे ज्ञानावस्थाप्रवृत्तिर्बहुभिः प्रकारैः कर्माण्यपि कर्मन्तन्त्रितरेषां एतेष्वेत्यगते इति ॥

[६७] निम्नयेन जीवकर्मणोऽर्थककर्तृत्वात् व्यवहारेण कर्मदक्षकलोत्पन्नो जीवस्य न विरह्यत इत्यशोकम् । जीवा हि मोहाद्यग्रेष्वभिभवत्वात्पुनरुत्पन्नत्वात् समावधिगत्वाद्गन्धावस्थायां परमाणु-द्वयदानीकस्योन्नावगाहमप्यनिरुद्धत्वेनाप्रतिष्ठन्ते । यदा तु "ते परस्परं विपुज्यन्ते, तदोदितप्रभव-

१ भावकर्मणी अत्र द्विवचनम्. २ अव्ययवद्भावरूपि न वाञ्छते. ३ रागद्वेषरूपेण भावकर्मणा.
४ निषेधत्वात्. ५ "तमुद्रकः" इत्युक्ते "संपुद्रकः" इत्यर्थो भवति, तथाचोक्तममरकोशे भूषो "तमुद्रकः संपुद्रकः"
इति । अत्रनवमेन मर्दिताजनने यथा तमुद्रकः संपुद्रकः कञ्जलधरसंयुक्तो भवति तथा वदस्वीलोकः संशयो-
दरश्चिन्ता भावः । आत्मा ७ रागद्वेषरूपेणान्तर्भावम् ८ अव्यक्तार्थो विना. ९ उपादानरूपेण निम्ननि-
म्नरूपवत्. १० जीवपुत्रलक्षणम्.

माना निश्चयेन सुखदुःखरूपात्मपरिणामानां^१ व्यवहारेणेशानिष्टविषयाणां निमित्तमात्रत्वात्पुद्गलकारः सुखदुःखरूपं फलं प्रयच्छन्ति । जीवाश्च निश्चयेन निमित्तमात्रभूतद्रव्यकर्मनिर्वर्तितसुखदुःखस्वरूपात्मपरिणामानां व्यवहारेण द्रव्यकर्मोदयापादितेशानिष्टविषयाणां भोक्तृत्वात्तथाविधं फलं भुञ्जते इति । एतेन जीवस्य भोक्तृत्वगुणोऽपि व्याख्यातः ॥

[६८] कर्तृत्वभोक्तृत्वव्याख्योपसंहारोऽयम् । तत एतत् स्थितं निश्चयेनात्मनः कर्म कर्तृ, न-
वहारेण जीवभावस्य । जीवोऽपि निश्चयेनात्मभावस्य कर्ता व्यवहारेण कर्मण इति । यथाभोक्तृत्व-
याम्यां कर्म कर्तृ, तथैकेनापि नेयेन न भोक्तृ । कुतः चैतन्यपूर्वकानुभूतिसद्भावाभावात् । तत्रै-
तमत्वात्केवल एव जीवः कर्मफलभूतानां कर्षचिदात्मनः सुखदुःखारिणामानां कर्षचिदिदानीष्ट-
विषयाणां भोक्ता प्रसिद्ध इति ॥

[६९] कर्मसंयुक्तप्रभुत्वेन प्रभुत्वगुणव्याख्यानमेतत् । एवमयमात्मा प्रकटितप्रभुत्वशक्तिः स्वर्ग-
स्वर्ग- कर्मभिर्गृहीतकर्तृत्वभोक्तृत्वाधिकारोऽनादिमोहावच्छिन्नत्वादुपजातविररीताभिनिवेशः प्रत्यक्षमित-
सम्बन्धानज्योतिः सान्तमनन्तं वा सत्सारं परिभ्रमतीति ॥

[७०] कर्मविपुलत्वमुपेन प्रभुत्वगुणव्याख्यानमेतत् । अयमेवमात्मा यदि विनाशया मार्ग-
मुगम्योदशान्तशीगमोहत्वात्प्रहीणविररीताभिनिवेशः समुद्रिप्रमम्बज्ज्ञानज्योतिः कर्तृत्वभोक्तृत्वा-
धिकार परिमोष्य सम्बन्धप्रकटितप्रभुत्वशक्तिज्ञानस्यैवानुमार्गेण चरति, तदा शिशुद्वारमतरोपजम्बन-
रूपमरुर्गनगरं शिगाहत् इति ॥

अथ जीवविरूपा चक्ष्यन्ते ।

[७१-७२] न ननु जीवो महारमा नित्यचैतन्योऽनुक्तत्वादिकं एव । ज्ञानदर्शनभेदादिरिक्ता ।
कर्मकृतार्थज्ञानवेतनाभेदेन लक्ष्यमाणरात्रिकक्षणः । प्रोच्योत्तादिरिनाशभेदेन वा चक्षुषु गीतु
पक्षमणवचक्षुश्चक्षुः । पक्षमिः पारिणाभिकौदविकातिभिरमगुणैः प्रधानत्वात् पनाप्रगुणमपानः ।
चक्षुषु दिभुर्धर्मपक्षेति भवान्तरमङ्कमणपट्टेनापक्रमेण सुकृत्वात् चक्षुःकर्ममुत्तः । अतिनाश्या-
दिति लक्ष्यः । मन्त्रागो यम्येति ममभङ्गमन्त्राव । अज्ञानां कर्मणां गुणानां वा आश्रयवत्ता-
श्च । नरादार्थमपेण वनेनाश्रयार्थः । शृङ्गिन्मन्त्रोवापुनस्तनिमाधारमल्लेकद्विषिचतु पक्षेन्द्रिष-
तेषु दक्षु स्थानेषु गन्तव्यादृशस्थानम् इति ॥

[७३] बडदीर्घस्य पञ्चमस्य कर्मनिविष्टाः । सुकृत्वात्पूर्वगतिरेका रक्षामादिशेषोऽयम् ।
इति जीवद्रव्याग्निदावव्याख्यानं समाप्तम् ।

अथ पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् ।

[७४] पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् । पुद्गलद्रव्याग्निदि कदाचित् पुद्गलासौवेग, कदाचित् पुद्गल
देहतासौवेग, कदाचित् पुद्गलपदेनपदेनवेग, कदाचित् पुद्गलासौवेग इति । अथवापि । इति ।
अथ पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् ॥

[७५] पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् । अतन्त्रव-मात्रमपानपदेन पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् ।
पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् । पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् । पुद्गलद्रव्याग्निकायव्याख्यानम् ।

तदर्थं च रक्तधूपदेशो नाम धर्मायः । एव भेदवशाद्द्विषणुस्करक्तधूपद्वयान्ताः रक्तधूपदेशपर्यायाः । निरिमा-
नैकप्रदेश रक्तधूपस्याभेदपरमाणुरेकः । पुनरपि द्वयोः परमाण्वोः मघातादेको द्विषणुस्करक्तधूपपर्यायः ।
एवं संघातवशाद्भेदवशात् रक्तधूपपर्यायाः । एवं भेदसंघाताभ्यामप्यनन्ता भवन्तीति ॥

[७६] स्कन्धानां पुद्गलव्यवहारमर्थनमेतत् । रसैरसवर्णमन्धगुणविंशतीः षट्स्थानपत्ति-
दृष्टिनिधिः पूरणगन्धधर्मत्वात् स्कन्धव्यवस्थाविमोचिरोभावाभ्यामपि च पूरणगन्धोपपत्तेः पर-
मौगवः पुद्गला इति निधीयन्ते । स्कन्धास्तवनेकपुद्गलमयैकपर्यायत्वेन पुद्गलम्योऽनन्यत्वात्पुद्गला इति
न्यरहित्यन्ते । तथैव च बादरसूक्ष्मत्वपरिणामविकल्पैः षट्प्रकारतामागच्छेन्नोभयरूपेण निष्पद्यमानवन्त
इति । तद्यदि-बादरबादराः, बादराः, बादरसूक्ष्माः, सूक्ष्मबादराः, सूक्ष्माः, सूक्ष्मसूक्ष्माः इति । तत्र
छिन्नाः इदं स्थानासमर्थाः काष्ठराधाणादयो बादरबादराः । छिन्नाः स्वयं स्थानासमर्थाः धीरपूत-
तैडतोयरमप्रभृतयो बादराः । सूक्ष्मोऽसूक्ष्मा अरि छेतुं भेतुमादानुमनाक्या छायाऽन्तरासौ
ज्योत्स्नादयो बादरसूक्ष्माः । सूक्ष्मत्वेऽपि सूक्ष्मोऽसूक्ष्मा रसैरंगधर्मेणान्दाः सूक्ष्मबादराः ।
सूक्ष्मत्वेऽपि हि करणानुबन्धाः कर्मवर्गणादयः सूक्ष्माः । अत्यन्तसूक्ष्माः कर्मवर्गान्धोऽप्यो द्वयशुद्ध-
स्कन्धपर्यन्ताः सूक्ष्मसूक्ष्मा इति ॥

[७७] परमाणुव्याख्येयम् । उक्तानां स्कन्धवर्ष्यायाणां बोध्यो भेदः । स परमाणुः । स तु पुनर्निर्माणा-
मादादिभागी । निर्दिभागीकप्रदेष्टव्यदेकः । सूर्यद्रव्यत्वेन सदास्थानिभूतव्यतिथ्यः । अनादिनिघन-
रूपादिपरिणामोत्पन्नत्वान्मूर्तिभक्ताः । रूपादिपरिणामोत्पन्नत्वेनेति सम्प्रत्यक्षं परमाणुगुणत्वाभावात्तु दृश्य-
वर्ष्यायत्वेन दृश्यमाणाभावाच्चन्दो निश्चीयत इति ॥

{ ७८ } परमाणुनां जायन्तस्त्वनिगतोऽयम् । परमाणोर्हि मूर्तस्त्वनिबन्धनभूताः परमाणुगन्धर्वाः
आदिष्टमात्रेणैव भिद्यन्ते । वस्तुतस्तु यथा तस्य न एव प्रदेस आदिः, न एव मध्य ॥ एवन्त इति ।
एवं द्रव्यगुणदोषभक्तप्रदेशाणां च एव परमाणोः प्रदेसः स एव स्वतन्त्रः, न एव गन्धर्वाः, न एव
रूपस्येति । ततः क्वचित्परमाणोः गन्धगुणः, क्वचित् गन्धरसगुणयोः, क्वचित् गन्धरसगन्धगुणेषु अत्र-
शून्यभागेषु तद्विभक्तप्रदेशः परमाणुरेव विनश्यतीति । न तदपकर्षो युक्तः । ततः पृथिव्यमोक्षशु-
क्लस्य धातुचतुष्कर्म्यक एव परमाणुः कारणः । परिणामवशात् त्रिभिरेव हि परमाणोः परिणामगुणः
क्वचिक्वचिद्विहृतस्य ध्वस्तान्यस्तत्वेन त्रिभिर्वा परिणतिमादधति । यथा च तस्य परिणामवशा-
त्तत्त्वतो गन्धादिगुणोऽस्तीति प्रतिभात्येतं न तथा सत्त्वोऽन्यव्यक्तोऽस्तीति शत्रु सङ्घटनं । तद्वै-
प्रदेशस्यानेकप्रदेशात्प्रदेने सत्त्वेन तद्वैक्यविशेषादिनि ॥

[७९] शब्दस्य पुद्गलसंघर्षावस्थयावनमेतत् । इह हि वाक्यवनेन्द्रियारम्भेनो भवेन्द्रियपरि-
 कटेषो ज्ञानिः शब्दः । स सत्तु सत्संनिधानन्ततन्मात्राभावेकरकन्धो नाम पदार्थात् । इति ह्यन्यथा
 भूतमहारकन्धेभ्यः तत्पारिधर्षिणिमानेन समुत्पद्यमानत्वात् सत्त्वप्रसन्नः । यतो हि परस्परान्वेनेषु
 महास्त्वेषु शब्दः समुत्पाद्यते । इति कवमात्रनिर्मुक्तपारिधानन्ततन्मात्रागुपदीभिः शब्ददोषसर्वज्ञभिः

१ अक्षिरश्मिप्रदेशादयमुक्तानामुक्तानामेव द्वयार्थं यन्त्रे तापारब्धयेन विज्ञेयं । पुनः सप्त-
सप्तम्यर्थं गुणानु पुनस्तथैव विज्ञेयं । अथ एव गुणविज्ञेयः कथ्यते । २ सर्वव्यापारार्थं पूषा मान-
वृद्धिना दक्षम्यथापुनस्तथा परमाणवः । ३ द्विपदेष्टादिभ्यश्चानां पुनस्तथैव द्विपदेष्टादिभ्यश्चानां ।
४ वृष्टिः विज्ञेयः । ५ वृष्टिः पुनस्तथा अपुनस्तथा विज्ञेयः । ६ तस्य परमाणव्यर्थं
विज्ञेयं न गुणः । ७ परमाणवः । ८ तस्य परमाणव्यर्थं । ९ तस्य परमाणव्यर्थं ।

[८५] धर्मस्य गतिहेतुत्वे दृष्टान्तोऽयम् । यद्येवम् स्वयमगच्छद्गमयेष स्वयमेव गच्छतां
कम्पनमुदासीनाऽविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनमनुगृह्णाति । तथा धर्मोऽपि स्वयमगच्छन्
भगवत्पदं स्वदेवेव गच्छतां जीवपुद्गलानामुदासीनाऽविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनमनु-
गृह्णाति इति ॥

[८६] अथर्मद्वयसामयमेतत् । यथा धर्मः प्रजापितृभ्यामप्यर्थोऽपि प्रवृत्त्यारणीयः । अयं तु
निर्दिष्टः । गतिरिति दातृत्वात्तानामुदबन्धकारणमून एष । पुनः स्थितिक्रियानुकानां प्रविचीरकारणभूतः ।
यथा दृष्टिर्दृश्यं दृष्टमेव तिष्ठन्ती परमपर्यायवन्ती च स्वयमेव तिष्ठन्तामश्वादीनामुदासीनाऽविनाभूतस-
हायकारणमात्रत्वेन स्थितिमनुगृह्णाति ॥

[८७] धर्माधर्मसंज्ञावे हेतुन्यासोऽयम् । धर्माधर्मौ विदेते । लोकादौकविभागान्यधानुरागतेः ।
जीवगतिपदार्थानां सकलवृत्तिरूपो लोचः । दृष्टेकाकाशवृत्तिरूपोऽन्वेषः । तत्र जीवपुद्गलौ स्वरसतौ
एव गतिपूर्वस्थितिरिति नामरसौ । तेषोर्यदि गतिपरिणाम तत्पूर्वस्थितिरिति नाम वा स्वयमनुभूत-
वैदिरादौ धर्माधर्मौ न भवेताम् । तदा तयोर्निरवयवगतिरिति परिणामत्वादलोकैऽपि वृत्ति केन
कथ्येत । ततो न लोकादौकविभागः सिध्येन । धर्माधर्मयोस्तु जीवपुद्गलयोर्गतितरपूर्वस्थित्योर्वैदिरादौ-
द्वयेन सद्भावेऽनुगम्यभावेन लोकादौकविभागो जायत इति । किञ्च धर्माधर्मौ द्वावि परस्परं दृष्ट-
भूतमित्यादिनिरुपपादिसिद्धौ । एष्वेकाकाशवृत्तिरिति नामरसौ । निष्क्रियत्वेन सकललोकवर्तिनोर्जीवपुद्गलयो-
र्गतिरित्यनुगमद्वयकरणलोकमात्राविति ॥

[८८] धर्माधर्मयोर्गतिनिष्ठतिहेतुत्वेऽप्यत्यन्तौदासीन्याख्यायनमेतत् । यथा हि गतिपरिणतः
मैत्रयनो वैजयन्तीनां गतिपरिणामस्य हेतुकर्त्ताऽन्वेषोऽयमेव न तथा धर्मः । स खलु निष्क्रियत्वात् न
कदाचिदपि गतिपरिणाममेवापद्यते । कुतोऽयं सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य हेतुकर्त्तृत्वं ।
किन्तु एतद्विनिवृत्तमास्यानं जीवपुद्गलानामाभयकारणमात्रत्वेनोदासीन एवाऽप्यौ मतेः प्रसक्तो भवति ।
अपि च यथा गतिपूर्वस्थितिरिति तत्पुद्गलस्य स्थितिरिति नामस्य हेतुकर्त्ताऽन्वेषोऽयमेव न तथा
धर्मः । स खलु निष्क्रियत्वात् न कदाचिदपि गतिपूर्वस्थितिरिति नाममेवापद्यते । कुतोऽयं सहसंशो-
दित्वेन परेषां गतिपूर्वस्थितिरिति नामस्य हेतुकर्त्तृत्वं । किन्तु प्रविचीरपुद्गलस्य जीवपुद्गलानामाभयकारण-
मात्रत्वेनोदासीन एवाऽप्यौ गतिपूर्वस्थितेः प्रसक्तो भवतीति ॥

[८९] धर्माधर्मयोर्गतिनिष्ठतिहेतुत्वेऽप्यत्यन्तौदासीन्ये हेतुन्यासोऽयम् । धर्मः किञ्च न जीवपुद्गलानां कदाचिद्विदित्वहेतुत्वं
मन्यम्यति, न कदाचिद्विदित्वहेतुत्वमधर्मः । तौ हि परेषां गतिरित्येवार्थं मुख्यहेतुः स्यातां; तदा येषां
गतिरित्येव गतिरेव न स्थितिः, येषां स्थितिस्तथा स्थितिरिव न गतिः । तत एकेधौमि गतिरिति
दत्तनादनुमीयते न तौ तयोर्मुख्यहेतुः । किन्तु व्यवहारनयन्यवस्थापितौ उदासीनौ । कथमेवं गति-
विनिमत्तां पदार्थानां गतिरिति भवत इति चेत्, सर्वे हि गतिरिति नामन्तः पदार्थाः स्वपरिणामेव
निश्चयेन गतिरिति भवन्तीति ॥

इति धर्माधर्मद्वयान्वयिकावध्याख्यायनं समाप्तम् ।

कर्मनेत्रमोरधयन्ताः पुद्गला इति । ते पुद्गलकरणाः । तदेवात्रात्रिक्रियत्वं निदानां । पुद्गलानां स-
क्रियत्वरस्य परिहाराभाधने परिणामनिर्वर्तकैः काण्ड इति ते काण्डकरणाः । नच कर्मादीनामिव
वात्स्यायनः । ततो न निदानाभिरविक्रियत्वं पुद्गलानामिति ॥

[१९] मूर्तामूर्तसंज्ञाभाष्यनमेतत् । इह हि जीवैः स्पर्शरसनप्राणचक्षुर्भिरिन्द्रियैस्तद्विषयभूताः
स्पर्शरसनप्राणवर्णस्वभावा अर्था शृमन्ते । योत्रेन्द्रियेण तु ते एव तद्विषयहेतुभूतसाम्याकारपरिणता
एवन्ते । ते कदाचित्मभूतस्त्वभावमात्राः कदाचित्मभूतस्त्वभावमात्राः कदाचित्मभूतस्त्वभावमात्राः इन्द्रि-
यमहणयोग्यतायाद्वायाद् गृह्यमाणा अभूद्यमाणा वा मूर्ता इत्युच्यन्ते । शेषमित्यन्तं समस्तमप्यर्थमेवातं
स्पर्शरसनप्राणवर्णमात्रव्यवस्थामिन्द्रियमहणयोग्यताया अभावादमूर्तमित्युच्यते । चित्तमहणयोग्यता-
संज्ञारभाष्यमपि तदुभयेभ्यः । चित्तं अनिर्यतेविषयमप्राप्यैकैरि मतिभुतज्ञानमाधनीभूतं मूर्तममूर्तं
य समाददातीति ॥

इति सूत्रिका समाप्ता ।

अथ कालद्रव्यव्याख्यानम् ।

[१००] व्यवहारकालस्य निधयकालस्य च स्वरूपाख्यानमेतत् । तत्र कमानुयाती समयारूपाः
पर्यायो व्यवहारकाण्डः । तदाधारभूत द्रव्य निधयकाण्डः । तत्र व्यवहारकाण्डो निधयकाण्डपर्यायकपोनी
जीवपुद्गलानां परिणामेनावधिष्ठमानत्वात्परिणाममव इत्युच्यते । जीवपुद्गलानां परिणामरतु
परिष्पन्निमित्तमूलद्रव्यकाण्डप्रज्ञाये कति सभूतगद्गद्काण्डसंभूत इत्यभिधीयते । तत्रेदं तात्पर्यं ।
व्यवहारकाण्डो जीवपुद्गलपरिणामेन निधीयते, निधयकालस्तु तत्परिणामान्यपानुपपत्तिरिति । तत्र
क्षणमज्ञी व्यवहारकाण्डः । सूक्ष्मपर्यायैरेतं तावन्मात्रवान् । नित्यो निधयकालः सद्युपपर्यायाधारद्रव्य-
त्वेन सर्वदैवाजनिभारत्वादिभिः ॥

[१०१] निर्येधैकिकत्वेन काण्डविभागव्याख्यानमेतत् । यो हि द्रव्यविशेषः 'अयं काण्डः, अयं
काण्डः' इति सदा व्यपदिश्यते स खटु सर्वं सद्भावेमावेदेवन् भवति नित्यः । यस्मिन् पुनस्तत्प्रमाण
एव प्रपञ्च्यते स खटु तस्यैव द्रव्यविशेषस्य समयारूपः पर्याय इति । तं स्वप्नसितक्षणभद्रोऽप्युपदर्शित-
स्वप्नैर्नो मयबद्धादीर्णान्तरस्याप्युच्यते नो न दुष्यति । ततो न गत्यान्वविकारत्वेनोपपत्त्यागोर-
मादिप्यवहारो निर्वापिष्यते । तदत्र निधयकाण्डो नित्यः द्रव्यन्तत्वात् । व्यवहारकाण्डः क्षणिकः पर्याय-
रूपत्वादिभिः ॥

१ जीवाः । २ पुद्गलकरणाभावात् । ३ निष्पदकः । ४ अत्र यथा शुद्धमात्रानुभूतिरिति कर्मपुद्गला-
नामभावादिनादानां निश्चित्यत्वं भवति न तथा पुद्गलानां । ५ मन्वात्वात्तस्यैव सर्वत्रैव विद्यमानत्वादित्यर्थः ।
५ कर्मभूतः । ६ कारणभूतः । ७ अर्थः । ८ योत्रेन्द्रियविवक्षितपुद्गलकारपरिणताः । ९ विषयाः अर्थाः ।
१० मूर्तामूर्तः । ११ यथा स्पर्शनेन्द्रियस्य स्पर्शः, स्पर्शनेन्द्रियस्य रसः, घ्राणेन्द्रियस्य घणपधुर्निद्रियस्य
रसः, कर्णेन्द्रियस्य शब्दः विषयस्य चित्तस्य मनः, न विषयविषयोऽत एव चित्तमनिरसविषयस्य चित्तम् ।
१२ यथा स्पर्शरसनप्राणवर्णस्वभावमिन्द्रियानि प्राप्यकरीणि तथा चित्तं प्राप्यकरी न, यद्युपेन्द्रियवत् । १३ निधीयते
१४ समयादिरूपस्य । १५ नित्यत्वेन क्षणिकत्वेन नित्यो नियतकालः, क्षणिको व्यवहारकालः । १६ सद्य-
वस्यः । १७ अनिर्यतम् । १८ कथयन्ताविति भवति । अत्र दृष्टान्तः । यथा-यो हि कलद्रव्यधारको विहारादः
स स्वस्य विहारात् विहारी सद्भावेनमिन्द्रियमावेदेवन् नित्यो भवति । १९ व्यवहारकालः । २० समय-
विषयविशेषतः, या वामेन समयोत्तरस्थानः

[१०६] मोक्षमार्गस्यैव तावत्सूचनेयम् । सम्यग्त्वज्ञानयुक्तमेव नासम्यग्त्वज्ञानयुक्त, चारित्र्यमेव नाचारित्र्यं, रागद्वेषपरिहीणमेव न रागद्वेषापविहीणम्, मोक्षस्यैव न मावतो मेघमय, मार्ग एव नामार्गः, भग्नानामेव नामध्यानां, लब्धपुद्गीनामेव नाऽलब्धपुद्गीनां, क्षीणकषायस्ये भवत्येव, न कषायसहितस्ये भवतीत्यप्या नियमोऽय इत्यनः ॥

[१०७] सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणां सूचनेयम् । भावाः खलु कान्तकलितप्रकाशितकायविकल्परूपा नव पदार्पास्तेषां निध्याद्दर्शनोदयापादितप्रकाशानामावरणभावं, भावान्तरार्थज्ञान, सम्यग्दर्शनं शुद्धचैतन्यरूपावतत्त्वविनिश्चयबीजम् । तेषामेव निध्याद्दर्शनोदयापादानसंस्कारादित्यस्यविपर्ययेणाध्यवसी-
यमानानां त्रिभिर्बुद्धौ समप्रसाध्यवसायैः । सम्यक्ज्ञान मनाज्ञानचेतनाप्रधानात्मतत्त्वोपलम्भबीजम् । सम्यग्दर्शनज्ञानसिद्धान्तादमार्गेभ्यः सममेव परित्यज्य स्वतन्त्रे विशेषेण रुढमार्गाणां सतामिन्द्रियाग्नि-
न्द्रियविषयभूतेष्वर्थेषु, रागद्वेषपूर्वकविकाराभावाभिर्विकारावकोपस्वभावः समभावैर्भारितं तदावायतिर-
मणीयमननीयतोऽपुनर्मवसौकर्यैकबीजम् । इत्येष चित्तस्थानो मोक्षमार्गः पुरस्ताद्विश्रयभ्यवहाराभ्यां
व्याख्यास्यते । इह तु सम्यग्दर्शनज्ञानयोर्दर्शनज्ञानयोर्विषयभूतानां भवद्वार्यानामुपोद्गातेषुत्वेन
सूचित इति ॥

[१०८] पदार्थानां नामस्वरूपाभिधानमेतत् । जीवः, अजीवः, पुण्यं, पापं, आरवः, संबन्धे, निर्जग, बन्धः, मोक्ष इति नवपदार्थानां नामानि । तत्र चैतन्यलक्षणो जीवास्तिकाय एवेह जीवः । चैतन्यमात्र-
लक्षणोऽजीवः । स पश्यथा पूर्वोक्त एव पुद्गलास्तिकाः, आकाशास्तिकाः, धर्मस्तिकाः, अपर्याप्तिकाः, काष्ठ-
इत्येते । इमौ हि जीवाजीवी प्रथमभूतास्तित्वनिर्गुणत्वेन विश्वभावभूतौ भूतपदार्थाः । जीवपुद्गल-
संयोगपरिणामनिर्गुणाः सप्ताङ्गत्वे च पदार्थाः । शुभपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तैः कर्मपरिणामैः पुद्गलानाञ्च
पुण्यम् । अशुभपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तैः कर्मपरिणामैः पुद्गलानाञ्च पापम् । मोक्षरागद्वेषपरिणामो
जीवस्य, तन्निमित्तैः कर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गलानाञ्च सत्त्वः । मोक्षरागद्वेषपरिणामनिरोधो
जीवरयः, तन्निमित्तैः कर्मपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गलानाञ्च मकरः । कर्मबीजैश्चानन-
समर्थो बहिरन्तान्तरङ्गनपोभिर्हृत्तुल्योऽयमो जीवस्य, तदनुभावनीरसीमृतानामेकदेशसंघः स शु-
पातकर्मपुद्गलानाञ्च निर्जगः । मोक्षरागद्वेषक्रियपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तैः कर्मपरिणामानां जीवेन

१ स्वान्मोक्षविपर्ययम् २ शुद्धास्मानुभूतिपञ्चादङ्गत्वात् ३ कथंभूत सम्यग्दर्शनं शुद्धचैतन्यम्-
व्याप्यतत्त्वविनिश्चयबीजम् ४ नवपदार्थानामेव ५ यथा नौकान्तरेवारादित्यस्यभिरवर्धयेत्यनेन भावि-
रिपनस्य स्वस्य गमनं न हृष्यते । अन्येषां निरसीभूतानां तेषां हृष्यपरिहातीनां गमनं हृष्यते । पुनः
सत्कारादिस्वरूपविपर्ययम् । अनेन संस्कारादित्यस्यभिरवर्धयेव अन्वयकौकमानानां विधीयमानानां, तथा
निध्याद्दर्शनोदयात् सत्त्वविपर्ययेण पृथीकानां नवपदार्थानाम् । ६ पुनः तन्निमित्तैः निध्याद्दर्शननिर्गुणं सत्त्वम्
७ सम्यग्विषयः ८ कथंभूत सम्यग्दर्शनं मयाक् ज्ञानमेतन्नायः प्रकाशावतत्त्वोपलम्भबीजम् ९ सत्त्वं
कास्तानां चित्तम् । १० कथंभूत चारित्र्यं तदावायतिरमणीय कर्मभावे उत्तरवाते च रमणीयं शुद्धदायकं पुनः
वीरसम् अननीयमः अपुनर्भवतामसंभववीर्यं । अननीयमः सद्गुणः अपुनर्भवतामसंभव श्रीसत्त्व एव बीजम् ।
११ भावपुण्यम् १२ तदेव सावदुष्यं निमित्तं कारणं वायु सत् १३ कर्मोत्पत्त्यादिकं इत्यपुन्य १४ व
चित्तम्— १५ तस्य शुद्धोपयोगस्य अशुभावे प्रभाव तेन कारणेन उत्तरादिनां अनुपालनमनुपपन्नं च निर्जग
ज्ञानम् ।

गहान्योन्यसंभूतं पुद्गलनाम वैध । अगन्तुदाभोरुग्मे जंरम्य श्रींन म्हाग्म्य
विशेषः कर्मपुद्गलनाय मोक्ष इति ॥

अय जीवपदार्थानां व्याख्यातं प्रपञ्चनार्थम् ।

[१०९] जीवस्वरूपोद्देशोऽयम् । जीवाः हि द्विविधौः । ममागम्या अनुदा निर्तृताः शुद्धाप्र ।
ते सन्मयेऽपि चेतनस्वमायाः । चेतनारिणामगम्यजेनोयोगेन तेष्वनीयाः । तत्र ममागम्या देहद्वी-
चारीः । निर्तृता अदेहप्रवीचारा इति ॥

[११०] पृथिवीकायादिपञ्चविधोद्देशोऽयम् । पृथिवीकायाः, अग्नीकायाः, तेज कायाः, वायुकायाः,
वनस्पतीकायाः, इत्येते पुद्गलपरिणामा बन्धयन्माजीवानुमंथिनाः । अगन्तर्जानिर्मदाद्बहुका अपि
स्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपशमात् शेषेन्द्रियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सत्येकेन्द्रिया अमनसो
भवन्तीति ॥

[१११-११२] पृथिवीकादिषुकादीनां पञ्चानामेकैन्द्रियत्वनियमोऽयम् । पृथिवीकादिकादयो हि जीवा
स्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपशमात् शेषेन्द्रियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सत्येकेन्द्रिया अमनसो
भवन्तीति ॥

[११३] एकेन्द्रियाणां चेतन्यासित्वे दृष्टान्तोपन्यासोऽयम् । अगन्तर्जानानां, गर्भस्थानां,
सूक्ष्मिणानां च बुद्धिपूर्वकव्यापारादर्शनेऽपि येन प्रकारेण जीवत्वं निश्चीयते, तेन प्रकारेणैकेन्द्रियाणामपि
उभयेषामपि बुद्धिपूर्वकव्यापारादर्शनस्य समानत्वादिति ॥

[११४] द्वीन्द्रियप्रकारसूचनेयम् । एते स्पर्शनरसनेन्द्रियावरणक्षयोपशमात् शेषेन्द्रियावरणोदये
नोइन्द्रियावरणोदये च सति, स्पर्शरसयोः परिच्छेत्तारो द्वीन्द्रिया अमनसो भवन्तीति ॥

[११५] त्रीन्द्रियप्रकारसूचनेयम् । एते स्पर्शनरसनप्राप्तेन्द्रियावरणक्षयोपशमात् शेषेन्द्रियावरणो-
दये नोइन्द्रियावरणोदये च सति, स्पर्शनरसगन्धानां परिच्छेत्तारो त्रीन्द्रिया अमनसो भवन्तीति ॥

[११६] चतुरिन्द्रियप्रकारसूचनेयम् । एते स्पर्शनरसनप्राप्तेन्द्रियावरणक्षयोपशमात् शेषेन्द्रियावरणो-
दये नोइन्द्रियावरणोदये च सति, स्पर्शनरसगन्धानां परिच्छेत्तारश्चतुरिन्द्रिया अमनसो भवन्तीति ॥

[११७] पञ्चेन्द्रियप्रकारसूचनेयम् । अथ स्पर्शनरसनप्राप्तेन्द्रियावरणक्षयोपशमात् शेषेन्द्रियावरणो-
दये नोइन्द्रियावरणोदये सति स्पर्शनरसगन्धवर्णशब्दानां परिच्छेत्तारः पञ्चेन्द्रिया अमनस्काः । केचित्तु नोइन्-
दियावरणस्यापि क्षयोपशमात् समनस्काश्च भवन्ति । तत्र देवमनुष्यनारकाः समनस्का एव, तिर्यक् उभय-
जातीया इति ॥

१ एकदेशसङ्ख्यः. २ एकत्र सम्बन्धित्व इत्यन्वयः. ३ 'प्रपञ्चयति' इति वा पाठः. ४ संसारस्थाः, निर्तृताः ।
तत्र संसारस्था अनुदा ज्ञातव्यास्तु पुनः निर्तृताः शुद्धा ज्ञातव्या इत्यर्थः. ५ परीक्षणीयाः. ६ देहस्य प्रवीचारे
भोगस्तेन सहिताः देशसहिता इत्यर्थः. ७ न देहप्रवीचारा अदेहप्रवीचारा इति समासः. ८ सर्वेषां चेत् निवृत्ता
ग्रहं पृथक् एव पृथिवीकादिकाः सप्तलक्षजातिश्च एवं अपि तेजः वायुरपि सप्तसप्तलक्षजातयः, वनस्पतीनां
दशलक्षजातयः सन्ति । एव पञ्चानां बहुका अवान्तरभेदा ज्ञातव्याः. ९ जीवत्वं निश्चीयते. १० एके-
न्द्रियाणां अगम्यप्रादिवर्तिपञ्चेन्द्रियाणाम्.

[illegible]

[१११] गन्धादुष्मांशोद्वहनिर्हृषवाहंस्वहादीनामनामस्वहास्वहास्वोद्योतनमेतत् । धीमते हि क्रमेणा-
रम्भपक्षे शनिनामादुष्मादुर्ध्वमेव जीवानाम् । एवमपि तेषां गन्धान्तरगार्धुस्तस्य च कषायानुरजिता
योगमूर्तिर्यस्या भवति बीजं तन्मन्त्रोद्योतमेव । गन्धान्तरमापुरन्तरश्च ते प्राप्नुवन्ति । एवं धीणाधीणा-
भ्यामपि पुनः पुनर्नदीभूताभ्यां शनिनामादुष्मभ्यामनामस्वहास्वहाभूताभ्यामपि चिरमनुगम्यमानाः संसर-
त्यात्मानमप्येव यजानाः जीवा इति ॥

{ १२० } उत्तरीयस्योपनंदासौज्यम् । एते मुक्तप्रकाशः सर्वे सत्तारिणो देहप्रवीचारा अदेह-
प्रवीचारा भगवतः शिवा मुक्ता जीवा । तत्र देहप्रवीचाररादेकप्रवारादेऽपि संसारिणो त्रिप्रकाराः ।
मया कथय्यामः । ते मुक्तस्योपनंदासौज्यप्रकाशाभावात् साध्याज्याध्यासमुत्पन्नविधीयन्त इति ॥

[१६१] व्यवहारजीवने ज्ञानमतिप्रतिनिरासोऽनम् । य इमे एकैन्द्रियादयः पृथिवीकादिकादयश्चा-
मादिजीवपुद्गलपरम्परायाहमवबोधस्य, व्यवहारमयेन जीवसाध्यान्माजीव इति प्रज्ञाप्यन्ते । निश्चयनयेन
तेषु स्वरसंकादीन्द्रियाणि, पृथिव्यादयश्च कायाः जीवतद्यन्मृतवैतन्त्यवभावाभावाच्च जीवा भवन्तीति ।
तेष्ववबोधैरारुणितचित्तित्येव प्रकाशमानं ज्ञानं तदेव शून्यगुणिनोः कथयिद्वेदाजीववैवेन प्रकृत्यत इति ॥

[१२२] अग्न्यामापरणजीवक्यायनमेतत् । चैतन्यस्वभावत्वात्कुरुंस्यायाः क्रियायाः इति ईशोऽत्र जीव एव कर्ता न तर्कनीयं । इन्द्रियो यथाकाशसि । शुभाभिष्टापक्रियायाः दुःखोद्देगक्रियायाः स्वसं-
वेदितरिक्तहितनिर्वर्तनक्रियायाश्च चैतन्यविवर्तनस्वैरेतत्स्वप्ननवत्वात् । एव कर्ता नायः । शुभाशुभ-
कर्मकृतभूताया इष्टानिष्टविषयोपयोगिक्रियायाश्च शुभदुःखम्वस्वपरिणामक्रियाया इव न एव कर्ता
नायः । धर्मेष्टीमापारणक्यायनमेतत् । इन्द्रियविरिक्तस्यात्मनो योतिरिति ॥

[१२१] जीशाजीरम्याक्योनासंहारोनेपसुचनेयन् । एधमनया दिसा म्यबहारनयेन केर्भिमग्य-

१ अविमर्शपुणैरित्यन्ति श्रीकृष्णो देवाः २ मन्त्रा विपुला मन्त्रा उत्कृष्टा वा मनुष्या मनुष्या वा.
३ शिरोऽधरीति शिर्षः । शिरः शब्दस्य बहुवचिनः ग्रहणम् । च मन्त्रं प्राविशन् प्रायति चरन्धरीति नरकं कर्म
तदुदयात् प्राजाः मारकाः । अथवा नरान् अन्निनः प्रायति पानयति राक्षसीकरोतीति नरकं कर्म तदुदयात् प्राजा
मारकाः । ५ मनुष्यवर्गमित्येतेषु ६ अविमर्शान्तरं कथयुः अन्यन् इति आच्युतन्तरं तस्य ७ कर्मनिः श्रामान्
निष्पद्यतीति तेऽथा भाग्यप्रशस्तिदेवा कथाबोदयानुश्रिता योगप्रशस्तिदेवा इति । ८ कारणं । ९ तेषां श्री-
कृष्णां लेखाया वा उच्यते योगम् । १० प्राप्यमाणम् । ११ संसारिणीषु । १२ इन्द्रियबन्धेषु । १३ कथ-
मन्त्रायाः विद्यायाः कर्तृत्वायाः । कर्तारि विद्वति इति कर्तृत्वा, तस्याः कर्तृत्वायाः । १४ अनादिर्कर्मण्यन्त-
रानुसंधानः श्रीब्रह्मणः पुत्रः कथ्यते । स पुत्रस्तु इतिश्रियाभावा कर्ता इतिश्रियाभावा नेति सातत्यम्
१५ पर्यायपदम् । १६ श्रीः । १७ इत्येतेष्व विद्यायाः कर्ता न स्वादिस्तत्वेन १८ योगमन्त्रादिकर्मण्यन्ता-
स्यपि विद्वत् १९ । वा अन्यं अपि कर्मरहस्यः सत्येव तैः प्रतीयन्ति-

प्रतिपादिततीरगुणमार्गमाध्याजदिवसविहीनविहीनयम् । निवसनेन श्रेष्ठमनुवर्तितविमलवि-
निवस्यमानकदापिदुष्टैः कदाचित्तदुष्टावाप्तुद्वैतान्यविहीनमिगम्यैवेदुभिः कथ्यते । श्रीरमणिगुण-
अधिगम्य चैरमचैतन्यदमाकरात् आनन्दमन्तरभूतैर्न प्रापमानैर्निर्गुणैर्गुणकर्मणैर्न वा स्वतो न
दुष्टिप्रतिपक्षमतीरमधिगच्छेदिति ॥

इति जीवराक्षसव्याख्यानं समाप्तम् ।

अथार्जवपदार्थव्याख्यानम् ।

[१२४] आकाशादीनामेव जीवन्ने हेतुन्यगोचरम् । आकाशकान्पुनस्तन्वमात्रमेव चेतन्यविशि-
ष्टत्वा जीवगुणा नो विद्यन्ते । आकाशादीनां सत्तामचेतनत्वमामान्यस्यात् । अचेतनत्वमामान्यत्वात्
शादीनामेव । चेतनत्वा जीवस्यैव । चेतनत्वमामान्यविनि ॥

[१२५] आद्यासादीनामचैनन्यमामान्ये पुनस्तुमानमेतत् । मुग्धदुःखज्ञानस्य दिनपरिकर्मनो-
दितमितीत्यस्य चेति, चैनन्यदिशेषाणां नित्यमनुपलब्धेऽपिमानचैनन्यमामान्या एवाद्यासादयो-
जीवा इति ॥

[१२६-१२७] जीवपुद्गलस्य संयोगेऽपि भेदनिबन्धनम्यस्यान्यथानुमेयम् । यन्मुक्तुं सतीर्तरीति-
संयोगेन स्वर्गसगुणगन्धवर्गत्वाच्छब्दत्वात्संस्थानमज्ञातादिपद्व्याप्यपरित्यक्तत्वाच्च, इन्द्रियग्रहणयोग्यं
तत्पुद्गलद्रव्यम् । यत्पुनः स्वर्गसगुणगन्धवर्गगुणत्वादशब्दव्याप्येर्निर्दिष्टमप्यावत्त्वाद्भक्तत्वादपि पद्व्याप्यैः परि-
णतत्वाच्च नेन्द्रियग्रहणयोग्यम्, तच्चेतानागुणत्वात् स्वरूप्योऽस्तिमित्यप्राशयेभ्यो विनिर्दिष्टं जीवद्रव्यम् ।
एवमिह जीवाजीवयोर्द्वयोर्वासंशयो भेदः सम्यग्ज्ञानानां मार्गसिद्धयर्थं प्रतिपादित इति ॥

इति अजीवपदार्थस्याख्याने पूर्णम् ।

[१२८] उक्तौ मूलपदायौ । अथ संयोगारिणामनिवृत्तेतरसप्तपदायानामुपदेष्टार्य जीवमुक्त-
कर्मचक्रमनुषण्यते ॥

[१२८-१२९-१३०] इह हि संसारिणो जीवादनादिकन्धनोपाधियशेन क्षिण्यः परिणामो भवति । परिणामात्पुनः पुद्गलपरिणामात्मकं कर्म । कर्मणो नारकादिगतिषु गतिः । गत्यधिगमनादेहः । देहादिन्द्रियाणि । इन्द्रियेभ्यो विषयग्रहणं । विषयग्रहणाद्रागद्वेषौ । रागद्वेषाभ्यां पुनः क्षिण्यः परिणामः । परिणामात्पुनः पुद्गलपरिणामात्मकं कर्म । कर्मणः पुनर्नारकादिगतिषु गतिः । गत्यधिगमनात्पुनर्देहः । देहात्पुनर्निन्द्रियाणि । इन्द्रियेभ्यः पुनर्विषयग्रहणं । विषयग्रहणात्पुनारागद्वेषौ । रागद्वेषाभ्यां पुनरपि क्षिण्यः परिणामः । एवमिदमन्योन्याकारणभूतजीवपुद्गलपरिणामात्मकं कर्मजातं संसारचक्रजीवस्थानाद्यनिधनं सादिमनिधनं वा चक्रवत्परिवर्तते । तदत्र पुद्गलपरिणामनिमित्तो जीवपरिणामो जीवपरिणामनिमित्तः पुद्गलपरिणामश्च वक्ष्यमाणपदार्थबीजत्वेन संप्रधारणीय इति ॥

१ तेषां रागद्वेषभोदादीनामभावात्. २ इतः परं कथ्यमानः. ३ स्वीयैतेऽनेनान्या तत् शरीरम्. ४ शरीर-
संयोगे सति समन्तपुरसादिषु स्थानपदार्थावपरिणतत्वात्. ५ वज्रकृपसंसंहननादिपदार्थावपरिणतं तदपि
पुद्गलमेव. ६ अतएव इन्द्रियपरिणतं तदपि पुद्गलमेव. ७ अतएव इन्द्रियग्रहणयोग्यम्. ८ आभाररहितत्वात्,
अतएव आत्मनि आचारो वर्धते. ९ ज्ञानस्य अपुद्गलपुद्गेऽप्यर्थः परिणतत्वात्. १० पुद्गलेश्वरः. ११ धर्मा-
दिभ्यः. १२ वस्तुसंघन्यी भेदः. १३ उदाहरणार्थम्.

अथ पुण्यपापदार्थव्याख्यानम् ।

[१११] पुण्यपापयोगमाहममगम्यपापमेतत् । इह हि दर्शनमोहनीयविशक्तकृतुपरिणामता भेदः । विविधकारिणोऽहमीदृशविशक्तव्यये धीन्धीनी रागद्वेषौ । तस्यैव मन्दोदये विमुक्तपरिणामता विस्मयादुत्पत्तिरिति । एवंमेव धरतः कवेः भवति, तस्यावश्यं भवति शुभोऽशुभो वा परिणामः । तत्र येन मन्दोदयादभितन्नादयः तत्र शुभ परिणामः । यत्र मोहद्वेषादपसारतयायः तत्राऽशुभ इति ॥

[११२] पुण्यपापव्याख्यानमेतत् । जीवरस कर्तुं निश्चयकर्मतत्पत्र, शुभापरिणामो द्रव्यपुण्यस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणभूतत्वात्तदाभववशणादूर्ध्वं भवति भावपुण्यम् । एवं जीवरस कर्तुं निश्चयकर्मताः साधोऽशुभापरिणामो द्रव्यपापस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणभूतत्वात्तदाभववशणादूर्ध्वं भावपापम् । पुण्यस्य कर्तुं निश्चयकर्मताभावात् निमित्तमात्रत्वेन जीवरसपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम् । पुण्यस्य कर्तुं निश्चयकर्मताभावात् निमित्तमात्रत्वेन जीवरसपरिणामनिमित्तो द्रव्यपापम् । एवं व्यवहारनिश्चयव्याख्यानो मूर्तममूर्तञ्च कर्म प्रकाशयति ॥

[११३] मूर्तकर्मममर्तमेतत् । यतो हि कर्मणा कलभत मुमदुःखहेतुविषयो मूर्तो, मूर्त-
रिद्रियैर्जवेन नियतं भुज्यते । तत्र कर्मणा मूर्तत्वमनुमीयते । तथाहि मूर्तं कर्म मूर्तत्वमन्वेष्टव्यं-
भूयमानं मूर्तत्ववादादिप्रतिषेधः ॥

[११४] मूर्तकर्मणोर्मूर्तजीवमूर्तकर्मणोश्च कथयितव्यमवश्यम् । इह हि संसारिणि जीवेऽनादि-
भावेन प्रवृत्तमानो मूर्तकर्म । तत्त्वसांदिग्धत्वादागमि मूर्तकर्म रज्जुनि । ततस्त्वमूर्तं तेन सह स्नेह-
शुगलसाद्व्यवधानमनुभवति । एष मूर्तयोः कर्मणोर्बन्धप्रकारः । अथ निश्चयनयेनाऽमूर्तो जीवोऽनादिमूर्त-
कर्मनिमित्ततामादिपरिणामसिन्धुः सन्, निश्चिततया मूर्तानि कर्माण्यवगाहते । तत्परिणामनिमित्त-
व्याख्यानपरिणामो मूर्तकर्मनिरति निश्चिततयाऽवगाहते च । अयं स्वयमेवावगाहात्मको जीवमूर्तकर्म-
णोर्बन्धप्रकारः । एवममूर्तमिति जीवरस मूर्तेन पुण्यपापकर्मणा कथयितव्यो न विरह्यते ॥

इति पुण्यपापदार्थव्याख्यानम् ।

अथास्तवपदार्थव्याख्यानम् ।

[११५] पुण्यापव्यवहारव्याख्यानमेतत् । प्रवृत्ततागोऽनुकम्पापरिणति, वितरयाकलुपत्ययेति
यय, शुभा भावा । द्रव्यपुण्यापवस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणभूतत्वात्तदाभववशणादूर्ध्वं भावपुण्यापव ।
तन्निमित्त, शुभकर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गलानां द्रव्यपुण्यापवस्य निमित्तमात्रत्वेन कारण-
भूतत्वात्तदाभववशणादूर्ध्वं भावपुण्यापवः । तन्निमित्तः शुभकर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गलानां
द्रव्यपुण्यापव इति ॥

[११६] प्रवृत्ततागवरूपव्याख्यानमेतत् । अहंस्मिदसाधुषु मत्तिर्धर्मं व्यवहारचारिशानुष्ठाने वासना
प्रयत्ना चेष्टा । गुरुणामाचार्यादीनां रतिकरत्वेनानुगमनम् । एव, प्रवृत्तः रागः प्रवृत्तविषयत्वात् ।

१ निर्मलपरिणामः, २ परिणामधर्मव्ये ३ यमिन् जीवे ४ अनुद्विगलनयेन ५ पूर्व, ६ समी-
चीनप्रवृत्तयः, ७ द्रव्यकर्म—, ८ मूषकविवरण, ९ आगमिमूर्तकर्म—, १० नियतयेन जीवः अमूर्तोऽस्ति
परम्, अनादिमूर्तकर्मनिमित्ततामादिपरिणामसिन्धुः सन् निश्चिततया मूर्तानि कर्माणि अवगाहते

मिगन्तेन । त्वं मनु शकं चरति जीतः । यतो हि इतिप्रतिपत्त्यने पुनरे नम्यतेन वनेन
शरत्तनमिति ॥

[१५९] शुद्धव्यवहारविशेषविशेषादनन्तरम् । यो हि योगीन्द्रः समस्तमोक्षपदार्थान्तरं
शरद्व्यवहारभावमाश्रित्य मां मनः, शरद्व्यवहारविशेषमुपेतो नृपतमनः शरद्व्यवहारमूनं दर्शनजनितान-
प्यात्मनोऽपि ह्यनेन चरति, त्वं मनु शकं चरति चरति । एते हि शुद्धव्यवहारविशेषाणां व्यवहार-
निर्वाहयमाधित्य मोक्षमार्गस्यैवम् ॥

[१६०-१६१] यत्तु पूर्वमुदितं तत्त्वज्ञानव्यवहारार्थाभावेन भिन्नमात्रमात्रमात्रं व्याख्यायमानं प्रिय
प्रकृतम् । न चैतद्विनिर्दिष्टनिर्वाहयमाधित्योः साध्यमात्रमात्रमात्राणां पूर्वमुदितमात्रम् । अतः
एतेभ्योमनयायत्ता पात्रमेवही तीर्थयन्तेनेति ॥

[१६२] निश्चयमोक्षमार्गसाधनभावेन पूर्वोदितव्याख्यामोक्षमार्गनिर्देशोऽयम् । सम्यग्दर्शनजन-
चारिणां मोक्षमार्गः । तत्र धर्मादीनां द्रव्यदार्थविह्वलनां तत्त्वार्थप्रधानभावस्वभावं मानन्दं
श्रद्धानादयं सम्यक्त्वं तत्त्वार्थप्रधाननिर्देशो सम्यग्दर्शनमार्गादिभिर्निर्दिष्टम् । आचारिभ्यो-
प्रयमितविधिप्रयतिवृत्तसमस्तसमुद्भूतं तस्मिन् चेत्यर्थः । इत्येवः शरद्व्यवहारार्थाभावेन नि-
श्रुताप्यसाधनभावं व्यवहारव्यवहारविशेषानुगम्यमानो मोक्षमार्गः । कार्यहरसत्ताभावेन दीप्तमानोदो-
षरसमाहितान्तरादयः प्रतिपदमुपेतितनुद्वैतभूमिकामु परमम्यामु धिप्रान्तिमभिप्रां निष्पादयन्, ज्ञानका-
र्तव्यस्यैव शुद्धजीवस्य कर्मादिभिर्मात्रसाधनमात्रमात्रात्स्वयं विद्वत्स्वभावेन शिरजिगमानस नि-
श्चयमोक्षमार्गस्य साधनमात्रमात्रमिति इति ॥

[१६३] व्यवहारमोक्षमार्गसाधनभावेन निश्चयमोक्षमार्गोऽन्यामोक्षयम् । सम्यग्दर्शनज्ञानवा-
रिप्रसमाहित आत्मैव जीवस्वभावनियतचरित्वाभिप्रायेण मोक्षमार्गः । अथ मनु कथयनानावधि-
पाव्यपगमाद्यवहारमोक्षमार्गमनुपपन्नो धर्मादितत्त्वार्थाश्रद्धानां पूर्वगतार्थाज्ञानातपश्चेष्टानां धर्मादितत्त्वार्थ-
श्रद्धानां पूर्वगतार्थाज्ञानतपश्चेष्टानां त्यागोपादानाय शरच्चविविक्तभावव्यापारः, कुतश्चिदुपादे-
यत्यागे त्यागोपादाने च पुनः प्रयतिप्रतिविधानाभिप्रायो यस्मिन्मावतिक्ताले विशिष्टभावनासौष्ठव-
शात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैः स्वभावभूतैः सममन्त्राङ्गिभावपरिणत्या तत्त्वमाहितो भूत्वा त्यागोपादान-
विकल्पशून्यत्वाद्विधातव्यव्यापारः सुनिःप्रकम्पः अव्यवहारमावतिष्ठते । तस्मिन् तावति काले अयमेवमात्रमा
जीवस्वभावनियतचरित्वाभिप्रायेण मोक्षमार्ग इत्युच्यते । अतो निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गयोः साध्यसाधन-
भावो नितरामुपपन्नः ॥

[१६४] आत्मनश्चारित्रज्ञानदर्शनत्वगतोत्तममेतत् । यः खल्व्वात्मानमात्ममयत्वादनन्यमयमात्मना
चरति । स्वभावनियतास्त्वित्वेनानुवर्तते । आत्मना जानाति । स्वप्रकाशकत्वेन चेतयते । आत्मना
पश्यति । याथातथ्येनावलोकयते । स खल्व्वात्मैव चारित्रं ज्ञानं दर्शनमिति । कर्तृकर्मकरणानामभेदा-
भिहितो भवति । अतश्चारित्र-ज्ञानदर्शनरूपत्वाज्जीवस्वभावनियतचरित्व-लक्षणं निश्चयमोक्षमार्गत्वमा-
त्मनो नितरामुपपन्न इति ॥

[१६५] सर्वसारमवः संसारिणो मोक्षमार्गाहंत्वनिरासोऽयम् । इह हि स्वभावप्राप्तिकृत्याभावहेतुकं
सौख्यं । आत्मनो हि दृग्-क्षणी स्वभावस्वयोर्विषयप्रतिबन्धः प्रातिकूल्यं । मोक्षे खल्व्वात्मनः सर्वं

विज्ञानतः पश्यतश्च तदभावः । तत्सोद्वेगकस्यानाहुत्वात्तद्व्यपन्नस्य परमार्थसामयस्य मोक्षेऽनुभूति-
रचरितान्ति । इत्येतद्व्यपन्न एव भावतो विज्ञानाति । तत्तस्य एव मोक्षमार्गार्हो नैतदभ्यस्यः भवति ।
ततः न मोक्षमार्गार्ह इत्येव ह्येति ॥ अतः कतिपये एव समारिणो मोक्षमार्गार्हो न सर्व एवेति ॥

[१६६] दर्शनज्ञानचारिणां कथयिद्वन्द्वहेतुत्वोपदर्शनेन जीवस्वभावे नियतचरितस्य साध-
नमोक्षहेतुताप्रोक्तमेतत् । अह्नि हि दर्शनज्ञानचारियाणि विद्यन्माययापि परममयप्रकृत्या संबन्धितानि
वृत्तानुसंभवनितानीर घृतानि कथयिद्विद्वद्धारणरसदेवेन्द्रधारणान्यपि भवन्ति । यदा तु सम-
प्राप्तमयप्रकृतिनिवृत्तिरूपया स्वसमयप्रकृत्या सङ्गच्छते, तदा निवृत्तवृत्तानुसंभवनानीर घृतानि विद्व-
द्धार्यकारणाभावात्साधनमोक्षकारणान्येव भवन्ति । ततः स्वसमयप्रकृतिनामो जीवस्वभावनियत-
चरितस्य साधनमोक्षमार्गत्वमुपपन्नमिति ॥

[१६७] स्वस्वरसमयव्यवस्थाक्यायमेतत् । अर्हदादिषु भगवत्सु सिद्धिमाधनीभूतेषु भक्तिवन्त-
रक्षिता विसृष्टिरस्य शुद्धतत्त्वयोगः । अथ नित्यज्ञाननवावेसाधयि वाक्-ज्ञानयानि ततः शुद्धसंय-
मान्मोक्षो भवतीत्यभिप्रायेण निरुपमानस्य प्रवर्तते तदा तावत्सोऽपि रागद्वेषाद्व्यापारसमयान-
द्वेषादीनि । अथ न हि पुनर्निवृत्तसामयकचित्तवृत्तान्तद्वयवृत्तिरित्येवमिति ॥

[१६८] उक्तशुद्धसंयोगस्य कथयिद्वन्द्वहेतुत्वेन मोक्षमार्गत्वनिरासोऽयम् । अर्हदादिभक्तिवन्त-
कथयिद्वन्द्वसंयमयोगोऽपि नन्वीको जीवज्ञानव्यापारमोक्षयोगतममहत्, बहुतः पुण्यं व्रजति; न
गन्तुं शुक्लकर्मस्यमारभते । ततः सर्वत्र रागकथिद्वान्ति परिहरणीया । परममयप्रकृतिनि-
वृत्तत्वादिति ॥

[१६९] स्वसमयोपलब्धमाभासस्य एवेकहेतुत्वोक्तमेतत् । यस्य ननु रागोऽनुकथिद्वान्ति वीर्य-
इदमेव न तस्य स समस्तनिवृत्ततन्त्रिपुष्पारमोऽपि निरुपगतशुद्धस्वरूपं स्वसमयं चेत्यते । ततः स्वसम-
यस्यैव विद्वन्मन्त्रनन्त्यागन्धायमभिव्यक्ताऽर्हदादिभक्तिवन्ति क्रमेण रागोऽनुपगमादीन् ह्येति ॥

[१७०] रागद्वेषमूढोत्तरपरपरक्यायमेतत् । इह नित्यवर्हदादिभक्तिवन्ति न रागानुपगमादीन् न
एति । रागाद्यनुपगमादीन् न तस्यां बुद्धिप्रसरन्तरेणात्मा न तत्कथं चनाऽपि भाषयि शक्येन । बुद्धिमर्तो च
एति शुभस्यानुपगमादीन् न कर्मणो न निरोधोऽस्ति । ततो रागकथिद्विद्वान्मन्त्र एकापमन्येकस्यान् ह्येति ॥

[१७१] रागकथिद्विद्विधैवैवकरणस्य करणीयत्वाक्यायमेतत् । यतो रागाद्यनुपगमादीन् विद्वद्धारि-
विद्वद्धारि कर्मकथ इत्युक्तम् । ततः खलु मोक्षार्थिना कर्मकथमन्त्रविद्वद्धारिद्वन्द्वमन्त्रा रागाद्य-
शुद्धिनिदानेन निरोधकरणीया । निरोधवितायां तस्यां प्रसिद्धे नित्यवर्हदादिभक्तिवन्ति रागाद्य-
रूपं परमादिदि सिद्धकथिद्विद्वान्निर्माणः प्रसिद्धः स्वसमयप्रकृतिर्भवेति । तेन करणेन स एव निरोध-
तकर्मकथः निदिमवाप्नोतीति ॥

[१७२] अर्हदादिभक्तिवन्तरसमयप्रकृतौ साधनमोक्षहेतुतामावेऽपि परम्परया मोक्षहेतुत्वमह-
व्योक्तमेतत् । यः खलु मोक्षार्थमुत्पन्नयतः नमुपार्जितास्वित्यभ्यस्यनोक्तोऽयमोऽपि नित्यवर्हदादिभक्ति-
भूमिकाधिरोहणसमर्पणभुक्तिः निवृत्तमन्त्रनन्त्यागन्धायमभिव्यक्ताऽर्हदादिभक्तिवन्ति रागाद्य-
मन्त्रि परिश्रवतः, मोक्षहेतुः स खलु न तस्य साधनमोक्ष तमेने । किन्तु रागोऽनुपगमादीन् नि-
परम्परया सैववाप्नोतीति ॥

मित्रत्वेन । स शत्रु स्वकं चरति जीवः । यतो हि हृदि हृदिस्थित्यस्त्ये पुरुषे तन्मात्रेण वश्यं स्वचरितमिति ॥

“... 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621.

[१७३] अहंदादिमतिमात्र-रागजनितसाध्यान्मोक्षम्यान्तरायचोतनमेतन् । यः स्वहृदादि-
मक्तिविधेयबुद्धिः सन् परमसंयमप्रधानमतितीव्रं तपस्तप्यते; ॥ तावन्मात्ररागकलिकलङ्कितस्तान् साध्या-
न्मोक्षस्यान्तरायीभूतं विषयविषयद्रुमामोदमोहितान्तरङ्गं स्वर्गलोकं समासाद्य, सुचिरं रागाङ्गारैः पच्यमा-
नोऽन्तस्तान्यतीति ॥

[१७४] साध्यान्मोक्षमार्गसारसूचनद्वारेण शास्त्रतात्पर्योपसंहारोऽयम् । साध्यान्मोक्षमार्गपुरस्सरं हि
वीतरागत्वम् । ततः स्वहृदादिगतमपि रागं चन्दननगसङ्गतमगमिव सुरलोकादिदेशप्राप्त्याऽत्यन्तमन्त-
र्दाहाय कल्पमानमाकलय्य साध्यान्मोक्षकामो महाजनः समस्तविषयमपि रागमुत्सृज्यात्यन्तवीतरागो भूत्वा
समुच्छलद्बुद्धिः सारूप्यकलोठं कर्माश्रितसकलकलोदभारप्राग्भारभयङ्करं भयसागरमुत्तीर्य, शुद्धस्वरूपपरमा-
मृतसमुद्रमध्यास्यै सद्यो निर्याति । अठं विस्तरेण । स्वस्ति साध्यान्मोक्षमार्गसारत्वेन शास्त्रतात्पर्यमूलाय
वीतरागावयेति । द्विविधं किञ्च तात्पर्यम् । सूत्रतात्पर्यं शास्त्रतात्पर्यमेति । तत्र सूत्रतात्पर्यं किल प्रतिबु-
धेय प्रतिपादितम् । शास्त्रतात्पर्यं त्विदं प्रतिपाद्यते । अस्य सन्तु पारमेश्वरस्य शास्त्रस्य सकलपुरुषार्थसारभूत-
मोक्षतत्त्वप्रतिपत्तिहेतोः पञ्चास्तिकावयवहृदयस्वरूपप्रतिपादनेनोपदर्शितसमस्तवस्तुस्वभावस्य, नवपदार्थप्र-
वक्षसूचनाविष्कृतवन्धमोक्षसमन्विषयमोक्षायातनवन्धमोक्षविकल्पस्य, सम्यगावेदितनिश्चयव्यवहाररूपमोक्ष-
मार्गस्य साध्यान्मोक्षकारणभूतपरमवीतरागत्वविश्रान्तसमस्तहृदयस्य परमार्थतो वीतरागत्वमेव तात्पर्यमिति ।
तदिदं वीतरागत्वम् व्यवहारनिश्चयाविरोधेनैवानुगम्यमानं भवति समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा । इव-
हारनयेन भिन्नसाध्यसाधनभावमवलम्ब्यानादिभेदवासितदुद्बुधः सुखेनैवावतरन्ति तीर्थे प्रापयिकाः । तेषा-
महृदं यद्वेदमिदमश्रद्धेयमयं यद्वेदं यद्वेदमिदमश्रद्धानमिदं श्रेयमयं ज्ञातेदं ज्ञानमिदमज्ञानमिदं चर-
णीयमिदमचरणीयमिदमचरितमिदं चरणमिति कर्तव्याकर्तव्यकर्तृकर्मविभागाबलोकनोत्पत्तिपक्षलोत्साहाः ।
शनैःशनैर्मोहमलमुन्मूलयन्तः । कदाचिदज्ञानानन्दप्रमादतत्प्रतया शिथिलितात्माधिकारस्यारामनो म्याप्य-
पथप्रयत्ननाय प्रयुक्तप्रचण्डदण्डनीतयः । पुनः पुनर्दोषानुसारेण दक्षप्रायश्चित्ताः सन्ततोयुक्ताः सन्तोऽप्य-
तस्यैवामनो भिन्नविषयप्रज्ञानज्ञानचारित्र्येऽभिरोप्यमाणसंस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनभावस्य राजक-
शिटातलरुकाद्यमानविमलसलिलाद्भुतविहिताऽप्यपरिप्लव्णमलिनवासस इव मवाङ्मनाविशुद्धिमधिगम्य
निश्चयनयस्य भिन्नसाध्यसाधनमायमावादर्शनज्ञानचारित्र्यमाहिततत्स्वरूपे विश्रान्तसकलनिराकाण्डाहम्-
रनिस्तरङ्गपरमचैतन्यशान्तिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवत्परात्मनि विश्रान्तिमासूचयन्तः क्रमेण समुपजात-
समरसीभावाः परमवीतरागभावमधिगम्य, साध्यान्मोक्षमनुभवन्तीति । अथ ये तु केवलव्यवहारवर्ज-
न्विनस्ते सन्तु भिन्नसाधनमायाज्वलोकनेनाऽनवरतं नितरां मिथयाना मुदुर्मुहुर्धर्मादिप्रज्ञानरूपाप्य-
सायानुस्यूतचेतसः, प्रभूतश्रुतसंस्काराभिरोपितविचित्रविकल्पजालकल्माषितचेतनदृष्टयः, समस्तव-
तिवृत्तसमुदायरूपतः प्रवृत्तिरूपकर्मकाण्डोद्भूतमराचिताः, कदाचित्किञ्चिद्रोचमानाः, कदाचित्किञ्चिद्वि-
कल्पयन्तः, कदाचित्किञ्चिदाचरन्तः, दर्शनावरणाय कदाचित्प्रशम्यन्तः, कदाचित्प्रविशमानाः,
कदाचिदनुकम्पमानाः, कदाचिदामिन्त्यमुद्बुधन्तः, सङ्काष्टाविचिकित्माबुद्धदृष्टितानां म्युत्पादननिरो-
धाय नित्यबद्धपरिकराः, उपहृदस्थवित्करणरास्यप्रभावनां भावयमाना, वारंवारमभिपथितोत्साहाः,
ज्ञानचरणाय स्वाध्यायकात्मनलोकयन्तो, बहुधा विनयं प्रपद्यन्तः, प्रमदितदुर्दोषपानाः, सुबुद्धमा-
नमान्वन्तो, निहवासं नितरां निश्वसन्तोऽर्घ्ययजनतुमयमुद्धी नित्यन्तसाधनाः, चारिमाच-

रमाय हिंसात्ततोयामभ्यारिप्रहममहाविहीरुषु पञ्चमहानेषु तथिडपूतकाः, सम्पदयोगनिवृ-
त्तधामासु श्रुतिषु नितान्त गृहीतोद्योगा, ईर्ष्यामैत्रयानानिघोरोत्तमैक्यासु समिन्धित्यन्तनिवे-
शितमयज्जतप आचरणायाजानानामोदयैष्वृतिरिमक्यानरमयस्वित्वाविवि कृत्यपाठनकाद्यैश्वर्यधी-
रमसुसहमानाः, प्रायश्चित्तनिर्णयैवाहृत्यन्तसर्गस्वाप्याकथानादिकारिभूतिगन्धान्ता, दोषाचरणाव
कर्मकाण्डे सर्वशरत्ता व्याप्रियमानाः, कर्मचेतनाप्रधानासाहूनिकारिताऽनुमकर्मदृष्टयोऽपि सन्
पातग्रामकर्मप्रवृत्तयः, सकलक्रियाकाण्डाहम्बरोचीनद्विजानकारियैक्यपरिगतिर्या शानचेतना मनस-
ध्यसंभावयन्ताः, प्रभूतपुण्यधारमन्थरितवित्तपूतकाः, सुरलोकादित्रैलोक्यामिदमन्तरया मुचिं सप्तामागो प्रम-
मीति । उक्तम्—“चैरणकरणपद्माया, मयमयपरमपदमुक्तकाया । चागकरणम मय, मिच्छदमुक्त
म पापंति” येऽप्य हेवउमिप्रयावपिबिनः सकलक्रियाकर्मकाण्डाहम्बरोचितपुष्टयोऽर्चनीयनिर्दिष्टैव
मपुष्टाः किमपि द्युपुष्टपाञ्चकोपय यथासुममामतेः ते मयउपवीरितविप्रमुप्यमापनमाका कविप्रमप्य
साधनभावमतममाना अन्तराय द्यु प्रमादुकादम्बरीमदमयानचेतयो मया इव, मुचिंता इव, मुपुषा इव,
प्रभूतपुष्टतितोपनयसाभादितमादित्वा इव, सयुज्जवपदमकानिनकाका इव, दाम्प्यमनो भ्रमदिदिनकोहा
इव, मुदितमितिहचेतन्या वनरतय इव, मीनीन्दी कर्मचेतना पुण्यकर्मदनाजनमप्यमाना ममाना-
दितरमनैश्चर्यपमानचेतनाविभ्रमत्यो व्यक्तान्यकमयादृष्टा अरमागवैकर्मकचेतनाप्रधानप्रवृत्तयो
वनरतय इव केयके पायमेव वधन्ति । उक्तम्—“विष्टयमात्रमंधा विष्टयवो विष्टय अदायता ।
मासति चरणकारणं वाहिरिचरणकसा केई” ॥ ये तु पुनरपुनर्मय विस्मिदिनेद्योगमहामया
मगवन्तो निमयप्यवहारयोत्पत्तयवनममनेमात्यन्तमप्यरधीभूताः । शुद्धचैतन्यकथामाहर्षि-
रचनोमुखाः प्रमादोदयानुश्रुतिनिर्वाहको विद्यावाङ्मयपरिनिमाह्वान्यादिवारयन्तोऽप्यन्तमुदगीमा दधा
श्रवत्याऽऽद्यानमायमानाऽऽमनि संवेतयमाना नित्योपयुक्ता निवगन्ति ते खटु इत्यवदिकप्यस्तमुपेव
कमेण कर्माणि सत्यतन्तोऽत्यन्तनिष्पमादा नित्यन्तनिष्पमवर्तवो वनरपनिमिददीकनका कपि
दुरनिरन्तकर्मकलानुभूतयः कर्मानुभूतिनिगमुहाः वैकल्पदानानुभूतिगुणवापत्तिविकारः इतिज्ञाना-
स्तरया संगारतमुद्रमुपीयं शब्दमकमप्यय साधयव भोक्तारो भवन्तीति च

[१७५] कर्तुः प्रीतिनिर्मुक्तिमुचिवा समानेवम् । मयौ हि परमेश्वरपदवयवाः कर्मवशी
परमादा । तस्मा प्रभावनं प्रकथापनकार्यं प्रवृत्तपिनिज्ञानेव वा समुद्योपने । तदर्थेदेव परमात्मपुण्य
वेगप्रवृत्तिमनया गच्छेत्तः समस्तवस्तुनापसृष्टव्यादीरिगुणगती द्रव्यमनसश्च सतधूर्त दधा
निरावयसहृद्दामिधानं मगवत्तद्वेगवशात् सुखविदुममिदिने मदेति । अर्थे वाङ्मय दारपयका
स्तमुपगम्यात्यन्तं कृतकृत्यो भूता परमेश्वरमर्थेनैव दृष्टव्यरूपे विभजत इति मयोपे । इति
भीतमयन्याकथायां मयवदार्थपुण्यमयोधकार्यप्रयवर्तनीमयो द्वितीया मुपवृत्तका कथा ।

स्वरातिगंगूषितकरणुतद्वैद्यान्वया हृमेयं समयस्य शब्दः ।

स्वरूपगुणस्य च किंचिदस्ति कर्तव्यमेवात्यन्तमुद्रोः ॥ १ ॥

इति पञ्चाङ्गिक्रियसमयसारस्य सप्तमस्कन्धोऽष्टमोऽध्यायः ॥

१ अथस्य सती, मिच्छदृष्ट च जायन्ति ॥ इति वृत्तात् ।

२ निवदमात्राकाले, निवदते निवद अकाल-१ ।

मात्रादिन पराकाल, च दारमनयनं केई ॥ ८१ = ३५५ ।

[१७३] अर्हदादिमक्तिमात्र—रागजनितसाक्षान्मोक्षस्यान्तरायघोतनमेतत् । यः सत्त्वर्हदादि-
मक्तिविषयबुद्धिः सन् परमसंयमप्रधानमतितीव्रं तपस्तप्यते; स तावन्मात्ररागकलिकलङ्घितस्थान्तः साक्षा-
न्मोक्षस्यान्तरायीभूतं विषयविषयदुर्गामोदमोहितान्तरङ्गं स्वर्गलोकं समासाध, सुचिरं रागाङ्गारैः पथमा-
नोऽन्तस्ताम्यतीति ॥

[१७४] साक्षान्मोक्षमार्गसारसूचनद्वारेण शान्ततात्पर्योपसंहारोऽयम् । साक्षान्मोक्षमार्गपुरस्सरं हि
वीतरागत्वम् । ततः सत्त्वर्हदादिगतमपि रागं चन्दननगसङ्गतमग्निमिव सुरलोकादिशेषाद्याऽत्यन्तमन्त-
र्ह्राद्य कल्पमानमाकलय्य साक्षान्मोक्षकामो महाजनः समस्तविषयमपि रागमुत्सृज्यात्यन्तवीतरागो भूत्वा
समुच्छलदुःखसौख्यकलोलं कर्माश्रितसकलकलोदभारप्रागमार्गमयङ्करं मयसागरमुत्तीर्य, शुद्धस्वरूपरमा-
मृतसमुद्रमध्यास्यै सपो निर्वीति । अलं विस्तरेण । स्वसि साक्षान्मोक्षमार्गसारत्वेन शान्ततात्पर्यं प्रकृतं
वीतरागत्वायेति । द्विविधं किञ्च तात्पर्यम् । सूत्रतात्पर्यं शास्त्रतात्पर्ययेति । तत्र सूत्रतात्पर्यं किल प्रतिदूष-
मेव प्रतिपादितम् । शास्त्रतात्पर्यं त्विदं प्रतिपाद्यते । अथ खलु पारमेश्वरस्य शास्त्रस्य सकलपुरुषार्थसारभूत-
मोक्षतत्त्वप्रतिपत्तिहेतोः पञ्चासत्त्विकापहृद्रव्यस्वरूपप्रतिपादनेनोपदर्शितसमस्तवस्तुसमावेश्य, नवपदार्थमन-
वसूचनाविष्कृतबन्धमोक्षसंभन्धिबन्धमोक्षायतनबन्धमोक्षविकल्पस्य, सम्यगावेदितनिश्चयव्यवहाररूपमोक्ष-
मार्गस्य साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमवीतरागत्वविधान्तसमस्तद्वयस्य परमार्थतो धीतरागत्वमेव तात्पर्यमिति
तद्विदं धीतरागत्वम् व्यवहारनिश्चयाविरोधेनैवानुगम्यमानं भवति समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा । इव-
हारनयेन भिन्नसाध्यसाधनभावमवलम्ब्यानादिभेदायासितबुद्धयः सुखेनैवावतरन्ति तीर्थं प्रायमिकाः । तथा-
हीदं श्रद्धेयमिदमश्रद्धेयमयं श्रद्धातेदं श्रद्धानमिदमश्रद्धानमिदं श्रेयमयं ज्ञातेदं ज्ञानमिदमज्ञानमिदं चर-
णीयमिदमचरणीयमिदमचरितमिदं चरणमिति कर्तव्याकर्तव्यकर्तृकर्मविभागावलीकनोत्तसितपेशलोत्साहाः
शने, शनेमौहमलमुन्मूलयन्तः । कदाचिदज्ञानान्मदप्रमादतत्प्रतया शिथिलितारमाधिकारस्यात्मनो व्याप्य-
पथप्रवर्तनाय प्रयुक्तप्रचण्डदण्डनीतयः । पुनः पुनर्दोषानुमारेण दत्तप्रायश्चित्ताः सन्ततोऽनुत्ताः सन्तोऽप्य-
तस्यैवार्थमनो भिन्नविषयश्रद्धानज्ञानचारित्र्येऽपिरोष्यमाणसंस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनभावस्य रजक-
शिङ्गातुल्यकाव्यमानविमलसलिलानुत्तिहिताऽप्यपरिष्वङ्गमलिनवासस इव मनाश्रनाग्निशुद्धिमधिगम्य
निश्चयनयस्य भिन्नसाध्यसाधनभावभावाद्दर्शनज्ञानचारित्र्यमाहिततत्त्वरूपे विश्रान्तसकलक्रियाकाण्डाङ्ग-
रनिन्तरङ्गपरमचैतन्यशान्तिनि निर्भरानन्दमालिनि मगवत्यात्मनि विधान्तिमासूचयन्तः क्रमेण समुपजात-
समरसीमायाः परमवीतरागभावमधिगम्य, साक्षान्मोक्षमनुभवन्तीति । अथ ये तु केवलव्यवहाराव-
न्वितरते मनु भिन्नसाधनभावाऽन्वयोक्तेनानुवरतं नितरां विद्यमाना मुदुर्मुदुर्धर्मोद्दिश्रद्धानरूपाप्यन-
मायानुम्यूतचेतसः, प्रभूतश्रुतसंस्काराधिरोषितविविधविकल्पबालकस्यापितचैतन्यवृत्तयः, समस्तप-
तिवृत्तसमुदायकृतयः प्रवृत्तिरूपकर्मकाण्डोद्भूतराचष्टिताः, कदाचित्किमिदोचयानाः, कदाचित्किमिदं-
कल्पयन्तः, कदाचित्किमिदमचरन्तः, दर्शनचरणाया कदाचित्कियशास्यन्तः, कदाचित्किमिदमिदमा-
कदाचिदनुकम्पयमानाः, कदाचिदानीन्त्यमुदहन्तः, शङ्काकाङ्क्षाभिहित्यामूर्दहृष्टितानां व्युत्पन्नानिरो-
धाय नित्यवद्वारिकणः, उपरंहृष्टमिदमिदमचरन्तः, भावयमाना, दारदारमभिधितोत्साहाः,
ज्ञानवर्णाया व्याप्यायकाऽमवशोऽवन्तो, बहुधा निरयं श्रवयन्तः, प्रसिद्धिदुर्दोषपानाः, सुदुर्दुर्मा-
नमात्रवन्तो, निद्वारासि नितरां निवारयन्तोऽर्धव्यग्रन्तदुमयनुद्धो नितान्तमात्रपानाः, चारित्र्य-

तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्. भाष्यसहितम्.

(श्रीमदुमास्वातिविरचितम्.)

जैनदर्शनका मूलभूत तत्त्वार्थसूत्र है. यह उसी प्रकार है, जिसप्रकार अमीमांसक, नैयायिकादि दर्शनोके दर्शनसूत्र हैं. तत्त्वार्थसूत्र भगवान् उमास्वा(ति)मीका बनाया हुआ है. जो विक्रमकी प्रथमशताब्दीमें हो गये हैं. इस ग्रन्थको दिगम्बर श्वेताम्बरादि सम्पूर्ण जैनी मानते हैं. दोनों पक्षोंके आचार्योंके गन्धिहस्ति महाभाष्य, श्लोकवार्तिकालंकार, राजवार्तिकालंकार, सर्वार्थसिद्धि, गजगन्धिहस्ति महाभाष्य, आदि बड़े २ भाष्य और टीकायें हैं, उन्हींमेंसे यह एक तत्त्वार्थाधिगमभाष्य है. तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्ता श्रीमदुमास्वाति-आचार्य ही इसके कर्त्ता हैं, ऐसा सर्वत्र प्रसिद्ध है. श्वेताम्बरसम्प्रदायमें यह ग्रन्थ विशेष मान्य गिना जाता है. ग्रन्थकी उत्तमता एकवार आद्यंत पठन करनेसे ही विदित हो सक्ती है, हमारे लिखनेसे नहीं. इसकारण जैनतत्त्वके जाननेकी इच्छा रखनेवालोंको यह ग्रन्थ अवश्य अवलोकन करना चाहिये. जैनधर्मके प्रायः सम्पूर्ण मान्य पदार्थोंका इसमें विवेचन है. यह ग्रन्थ अभी-तक अप्राप्य था, हमने बड़े परिश्रमसे प्राप्त करके और विद्वद्भ्यः पंडित ठाकुर-प्रसादजी व्याकरणाचार्यसे सरल हिन्दीभाषाटीका कराके तैयार कराया है, यह कामसे कम २५ फार्मका ग्रन्थ होगा.

मूल्य रु. २) (डाकव्यय अलग)

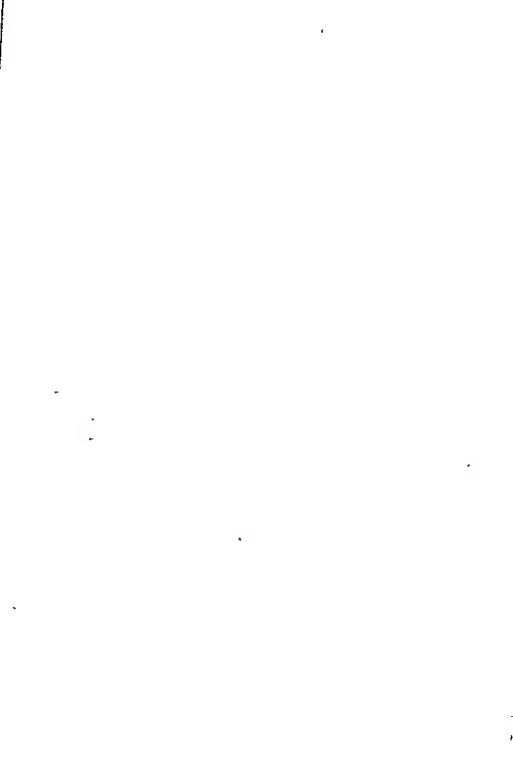
सप्तमङ्गीतरङ्गिणी.

(श्रीमान् विमलदासजीप्रणीत.)

इस ग्रंथमें सप्तभंगका उत्तमोत्तम स्वरूप दिखलाया गया है. मूल सहायित ठाकुरप्रसादजीकृत सरल हिन्दी भाषानुवादसहित उत्तम पद्धतिसे छपा-र तैयार कराया है.

मूल्य रु. १) (डाकव्यय अलग)

परमश्रुत-प्रभायकमंडल,
जौहरीबाजार, बम्बई.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

—૦૦૦—

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની સોઠ વર્ષ પહેલાની વયથી તે દેહોત્સર્ગપર્યંતના વિચારોનો સંગ્રહ ઑગસ્ટની આખરીએ બહાર પડશે. રૉયલ ચાર પેઝી સાતસેં પૃષ્ઠ થયાં છે. ઈંગ્લંડથી મંગાવેલા યાસ ડંચા કાગળડપર, નિર્ણયસાગર પ્રેસની અંદર યાસ તૈયાર કરાવેલા ટાઇપથી છપાયું છે. જાણીતા કેવસ્ટન પ્રેસમાં ઈંગ્લિશ પદ્ધતિનાં પુઠાં વંધાય છે.

પરમશ્રુત પ્રભાવકર્મંડલ,
શહેરી બજાર, મધ્ય.

શ્રીમદ્મૃતચન્દ્રસૂરિવિરચિત પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય.

આચાર્યે સમાન પં० ટોટરમલગી, તથા દૌલતરામગીરુત ટીકા, ઔર પં० મૂર્ખાનિ-
મટન ટીકાપ્રસેં નવીન ઢંગકા યદ્ય પ્રંથ પં० નાપુરામ પ્રેમીકે હાથસે વનવાયા હે.

મૂલ્ય રૂ० ૧-૪-૦ (ટાકવ્યય ૦-૧-૦).

ઇમ પ્રધર્મી લક્ષમના નિમ્ન લિખિત અભિવરુપવસેં માદ્યુ રેખી. જૈન મેશિકા
સંતરક શ્રીયુત ગમેદરલાલ ડેની ઇમ, ઇ. ડિગ્ને હે કિ:—

All honor and glory to you for your excellent first number of the Rajchandra Shashtra-Mala. Accept my congratulations on your really noble achievement. A review of your work will be made in the Jain Gazette, under the Editorial notes. Please send a copy of the first number by V. P. to Professor Ganga Natha Jha M. A. F. A. U. Manager, Darbhanga. He will be a subscriber. I shall secure other subscribers.

શ્રીયુત અશ્વત્થમદગી ઇમ, ઇ. લક્ષ્મીમે લિખા હે કિ:—

I am glad to receive the first issue of the Rajchandra Jain Shashtra Mala Series. The type and get up is all that could be desired. The Price of the Shashtra Upanya (પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય) is very welcome.

શ્રીયુત વરુણ દવસ ડેની રેલિન લિખા હે કિ:—

Your first number of Rajchandra Jain Mala, received by V. P. They are very well written and very nicely printed and in my opinion translate of all general interest. The પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય.

